

التقرير

في تقرير دروس التوحيد

للعامة الحبيب

زين بن إبراهيم بن سميط

امتع الله بحياته آمين

جمعها تلميذه

حسين بن أحمد بن محمد الهدار

التفريد في تقرير دروس التوحيد
للعلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط
جمع وترتيب: حسين أحمد محمد الهدار

الطبعة الأولى: ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
جمع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد ©
قياس القطع: ١٦ x ٢٤,٥

جوال : +٦٢٨١٨٠٦٦٩٩٩١٣

البريد الإلكتروني : alkhairaat_press@hotmail.com

All right reserved. No part of this book may be produced, stored a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing the publisher.

جميع الحقوق محفوظة. لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التفريد

في تقرير

دروس التوحيد

للعلامة الحبيب /

زين بن إبراهيم بن سميط

أمدح الله مولاه وخاله ورجلوه

جمعها للمياه /

حسن بن أحمد بن محمد الهزار

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأول الآخر المريد القدير، المنزه سبحانه عن الصاحبة والولد
والشريك والوزير، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مَنْ ذَكَرَهُ خَيْرٌ حَرَزَ وَحَصَانَةً،
وأشهد أن سيدنا محمداً المبعوث بأعظم ديانة، والموصوف بالصدق والأمانة، صلى
الله وسلم عليه وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، المتزهدين عن
النقائص وعن كل ما يشين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين،
وتابعي التابعين، بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا شرح مسدّد ومفيد، مستخلص من دروس التوحيد، لسيدي
الحبيب العلامة، والخبر الفهامة، والبحر المحيط، زين بن إبراهيم بن سيمط، أمتع
الله بحياته حقاً ومعنى، وأدام النفع بعلومه وجعلها للبرية خير مجنى، يسهل على
الطالب المبتدئ استيعابها، بعد أن فكّبت عريصات مسائلها ودلّلت صعابها، نسأل
الله أن يتفّع بها إلى يوم الدين، إنه الموفق لكل خير وهو ذخركنا ونعم المعين، والحمد
لله رب العالمين.

حسين بن أحمد بن محمد الهداد

نبذة مختصرة عن

العلامة الحبيب محمد بن أحمد الشاطري

رحمه الله ونفع بعلمه آمين

هو السيد العلامة محمد بن أحمد بن عمر بن عوض بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري ابن الفقيه علي ابن القاضي أحمد بن محمد أمد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم العلوي التريمي الحضرمي رضي الله عنهم جميعاً، ونسبتهم إلى جدهم علوي الملقب بالشاطري، وذكر المترجم له في كتابه المعجم اللطيف أنه لقب بذلك لأنه شاطر أخاه، أبا بكر الحبشي جميع أمواله محبة له ومواساة، فأعطاه شطرها بنفسه سخيّة، وأبقى لنفسه شطرها فطابت العطيّة.

ولد رحمه الله في مدينة تريم حضرموت يوم الاثنين الموافق ٢٨/جمادي الثانية ١٣٣١هـ وسماه الإمام الكبير العلم النبراس، أحمد بن حسن العطاس، ودعا له بأن يجعله الله من أهل العلم والفضل والنجابة، فظهرت عليه أمارات هذه الدعوة المجابة، وعاش معلماً ومربياً متصفاً بالنجابة والحلم، وتخرج على يديه الكثير من طلاب العلم، وتقلد العديد من الوظائف العلمية، التي كان أهلاً لريادتها وإدارتها بهمة علوية، وأثمرت جهوده بما لا يتسع المجال هنا لشرحه، لعظم ما من الله به على هذا الإمام من فيضه وفتحه، ومن أجل شيوخه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، ووالده الإمام المحقق ذي الصيت العاطري، وتولّى الإفتاء بمجلس الدولة الكثيرة، سنة ١٣٦٤ هجرية، لما اشتهر به من النزاهة والتحقيق، والفطنة والعلم والتدقيق، واستقرّ بمدينة جدة عام ١٣٩٣ هـ مواصلاً لجهوده العلمية، ومدرساً للبضعة الهاشمية، وغيرهم من طلاب العلم المتسبين للجهة الحضرمية، إلى أن وافته المنية في في الرابع من شهر رمضان المبارك سنة ١٤٢٢ هجرية.

رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا خير ما جازى المشائخ الأخيار، وجعل علومه من بعده خير منار، لكل طالب ومتبع على الأثر، والحمد لله رب العالمين

نبذة مختصرة عن

العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط

أمتع الله بحياته وأدام النفع به آمين

هو السيد العلامة الفقيه العابد الزاهد الداعي إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن

سميط الحسيني العلوي الحضرمي

ولد نفع الله به في جاكرتا (إندونيسيا) عام ١٣٦١ هـ

تربى في أسرة صالحة وسافر في أوائل سن بلوغه إلى حضرموت لطلب العلم ودرس على عدد من علمائها ومشائخها ومن أوائهم: الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عمر بن علوي الكاف والشيخ العلامة المحقق محفوظ بن سالم الزبيدي والحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل والحبيب محمد بن عبدالله الهدار أخذ عنهم واستجازهم وكان مشائخه يشنون عليه لتميزه بين أقرانه وحسن أدبه وسلوكه.

تنقل بين البلاد في الدعوة إلى الله والتعليم فسافر إلى البيضاء وذلك بطلب من الحبيب محمد بن عبدالله الهدار وأقام هناك نحو ثلاثين عاماً خادماً للمعلم الشريف ومفتياً في المذهب الشافعي وكان يتنقل في نواح كثيرة من المدن والقرى للدعوة إلى الله.

ثم هاجر إلى الحرمين والتقى عدداً من العلماء والصلحاء كالسيد علوي بن عباس المالكي والحبيب عمر بن أحمد بن سميط والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف والحبيب عطاس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد الشاطري وغيرهم الكثير

واستقر به المقام في مهاجر جده المصطفى عليه الصلاة والسلام (المدينة المنورة) وأخذ عن علماء المدينة كالشيخ أحمدوه الشنقيطي والشيخ محمد زيدان الأنصاري وغيرهما.

وفي ختام هذه النبذة المختصرة فإن المترجم له نفع الله به يعتبر الآن من شيوخ المرحلة، وقد جعله الله مظهراً من مظاهر الطريقة والعلوم السلفية في عصره أمتع الله به في عافية، وأدام النفع به آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. له (مجموعات

الربانية)

الدرس الأول

في مبادئ علم التوحيد

مبادئ علم التوحيد

مبادئ علم التوحيد^(١) كبقية الفنون عشرة، وهي: حله، وموضوعه، وثمرته، وفضله، ونسبته إلى غيره من العلوم، ووضعه، واسمه، واستمداده، وحكم الشارع في تعلمه، ومسائله ونظمها في يتين ليهل حفظها وهما:

حَدُّ وَمَوْضُوعٌ وَثَمَرَةٌ مَعَا	فَضْلٌ وَنَسَبٌ وَمَنْ قَدْ وَقَعَا
وَأَسْمٌ وَمَا عُدَّ وَحُكْمٌ شَرِيعَا	مَسَائِلٌ هَلْ هِيَ مَبَادِي فَتَا

قوله: (مبادئ علم التوحيد كبقية الفنون عشرة) مبادئ علم التوحيد كما هي مذكورة في الآيات:

إِنَّ مَبَادِيَّ كُلِّ فَنٍّ عَشْرَةٌ	الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ
وَفَضْلُهُ، وَنَسَبُهُ وَفَنُّ الْوَاضِعِ	وَالْأَسْمُ، الْأُسْتِمْدَادُ، حُكْمُ الشَّارِعِ
مَسَائِلُ، وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى	وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرْفَا

هذه عشرة مبادئ لكل فن فلا تختص بفن دون فن كعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وهكذا.

والآن سيشعر في علم التوحيد وتوجد فيه هذه المبادي العشرة كما سيذكرها لكن هنا أتى بآيات أخرى وهي أخصر فالآيات الأولى ثلاثة أما هنا فبيتان فقط.

ومعنى (من قد وضعاً) أي واضعه، ومعنى (ما عُدَّ) أي استنباطه.

(١) قال أبو إسحاق الإسفراييني الموفى سنة ٤١٨ هـ رحمه الله: جمع أهل الحق جميع ما قيل في التوحيد في كلمتين: [إحداهما].. أن كل تصور في الأفهام فاعله تعالى بخلافه.

• الثانية.. اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بلمات ولا معطلة من الصفات وقد أكد ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْرًا أَحَدٌ﴾ [الإعلاص: ٢٤] قال سيدي نفع الله به: قلت: لأن كل ما تصورته أو توهمته فهذا مخلوق مثلك والله جل وعلا تَقْدَسُ وتَزُو أن يحل في مخلوق أو يحل فيه مخلوق وليس بجسم ولا بجمهر ولا عرض.. اهـ (ديباجة الخليلي)

حدّه: علمٌ يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية الصحيحة بأدلتها اليقينية القطعية سواء أكانت عقلية أم تقليدية.

موضوعه: ذات الله وذات رسله، وما تعلق بهما من حيث الواجب والجائز والمستحيل في حقها.

قوله: (حدّه: علمٌ الخ) معنى الحد في اللغة.. أي المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع من بخارجها من الدخول، وكذلك حدود الشرع سميت بذلك.. لأنها تمنع المحدود أي المرتكب للجريمة من أن يعود إلى جريمته لأن السارق لو سرق وقطعت يده يمنعه ذلك من أن يعود إليها، فإذا لم يقام الحد.. فإن ذلك يحمله على التردد، وشرعت هذه الحدود زجراً عن ارتكاب ما يوجبها، وأما معنى الحد في الاصطلاح: فهو ما جمع أفراد المحدود ومنع من دخول غيره وهو الحد التام ويسمى الجامع المانع ويطرّد وينعكس، كما إذا أردت تعريف الإنسان فحدّه أن تقول: حيوانٌ ناطق فهذا جامع مانع، أما الحدُّ بالأعم: فهو ما جمع أفراد المحدود لكنه غير مانع من دخول غيره فهو فاسد الأطراد كما إذا قلنا في تعريف الإنسان.. أن الإنسان حيوان فقط فهذا تعريف ناقص صحيح للإنسان لكونه عام لا يمنع دخول غيره فيه كبقية الحيوانات فإنها تدخل فيه فهو جامع لكنه غير مانع لأنه يدخل فيه بنو آدم وغيرهم، وكذلك الحد الأخصّ: وهو بالعكس أي مانع من دخول غيره لكنه غير عام أي: لا يجمع أفراد المحدود فهو فاسد العكس كما إذا قلنا في تعريف الإنسان أن الإنسان رجلٌ فهذا مانع من دخول غيره من الحيوانات فيه لكنه غير عام أي: لا يجمع أفراد المحدود لأنه يخرج به النساء والأطفال، فالحدُّ بالأعمّ جامع غير مانع، والحدُّ بالأخصّ مانع غير جامع.

قوله: (يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية الصحيحة بأدلتها اليقينية القطعية الخ) أمور العقائد لا بُدَّ أن تكون الأدلة فيها قطعية، والأدلة القطعية لا تكون إلا من الكتاب ومن الحديث المتواتر والإجماع، بخلاف فروع الشريعة من الفقه ونحوه.. فهذا يُقبل فيها الأدلة الظنية، بل إن أكثر أدلة الأحكام الشرعية ظنية، لأنها من أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة فيها قليل بالنسبة لأحاديث الأحاد، والحديث المتواتر.. يفيد القطع أي: اليقين، أما حديث الأحاد فإنما يفيد الظن فقط سواء الغريب والعزيز والمستفيض كلها داخلة في الأحاد لكن يجب العمل به إذا كان صحيحاً أو حسناً، ولا يكفر من أنكره بخلاف ما يفيد القطع من القرآن والحديث المتواتر فيكفر مُكْرَرةً، فأمور العقائد لا تثبت إلا بدليل قطعي سواء كانت هذه الأدلة نقلية أم عقلية.

قوله: (موضوعه: ذات الله وذات رسله الخ)

هذا موضوعه فعلماء علم التوحيد ليس معنى قولهم: أول ما يجب على المكلف معرفة الله أي معرفة حقيقته تعالى إذ لا يعرف الله.. إلا الله، وإنما مرادهم بذلك معرفة صفاته تعالى مما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز له سبحانه وتعالى فهذا هو المراد بموضوعه.

أما حقيقته تعالى فلا يدركها أحد كما قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أي لا تحيط به، وليس معناه لا يُرى! لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فالآية لم تنف الرؤية وإنما نفَتِ الإحاطة.

فلم يقل لا تراه الأبصار، إنما ﴿لَا تُدْرِكُهُ﴾ وهو الرؤية مع الإحاطة.

كما إذا قيل لك: هل رأيت السماء؟ فإنك تقول: نعم، فإذا قيل لك: هل أحطت بها؟ فإنك تقول: لا، وهذا معنى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾، فالمعنى إدراكه، لا رؤية البصر، وقيل معنى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي في الدنيا بخلاف الآخرة.

قوله: (وما تعلق بهما من حيث الواجب والجائز والمستحيل الخ)

أي أن موضوعه أيضاً: ما تعلق بالله ورسوله من حيث الصفات الراجعة لله تعالى وهي عشرون صفة، والمستحيلة عشرون صفة، والجائزة صفة واحدة، وفي حق الرسل أربع واجبات، وأربع مستحيلات، وواحدة جائزة، فتصير تسع صفات بالإضافة إلى صفاته تعالى فيكون جملة ذلك خمسين صفة كما قال صاحب عقيدة العوام:

فاحفظ لخمسين بحكم واجب

وعلم التوحيد محصور في ثلاثة أشياء: الإلهيات والنبويات والسمعيات ومعنى الإلهيات: أي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والنبويات: أي ما يتعلق برسوله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والسمعيات: أي ما يتعلق باليوم الآخر، وما بعده من الأمور الغيبية من القبر والعذاب والبعث والحشر ودخول الجنة، وغير ذلك فهذه تسمى سمعيات لأن أدلتها ليست عقلية وإنما سمعية أي مسموعة من الكتاب والسنة، فالجملة كلها خمسون عقيدة أي: يجب على الإنسان أن يعتقد هذه بقلبه اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك ولا ريب ولا تردد، وإلا فلا يقبل منه مع تردد وغيره ولا يصح إيمانه.

ثمرته: معرفة صفات الله ورسله، ثم الفوز بالسعادة الأبدية بسببها.
فضله: سيادته على جميع العلوم كلها إذ هو متعلق بالله ورسله والمتعلق بكسر
اللام- يشرف بقدر شرف متعلقه-بفتحها-.

نسبته إلى غيره من العلوم: أنه أصل جميع العلوم الدينية، وغيره فرع لها.

قوله: (ثمرته: معرفة صفات الله ورسله، ثم الفوز بالسعادة الأبدية الخ)
ثمرته: أي: فائدته، وقالوا إذا الإنسان لم يحفظ هذه المبادئ العشرة فلا أقل من أن
يحفظ ثلاثة منها: حدّه، وموضوعه، وثمرته، لأن بالحد.. يعرف ما هو ساعٍ في تحصيله،
وبالموضوع.. يتميز ذلك العلم عن غيره من العلوم، وبالثمره.. يقوى باعته على
الطلب، والفائدة الحقيقية إذا الإنسان تعلم علم التوحيد هي معرفة الله ورسله
بالبراهين القطعية، ثم الفوز بالسعادة الأبدية، وبالخلود في الجنان العلية.

قوله: (فضله: سيادته على جميع العلوم كلها الخ)

أي: أن علم التوحيد هو أفضل العلوم على الإطلاق كما قيل:
وأفضل العلوم بالإطلاق علم به معرفة الخَلْقِ
ولا خلاف بين العلماء في ذلك لأنه علم يتعلق بذات الله ورسله، والعلم يشرفُ
بشرف مُتعلِّقٍ، ولأن بقية العلوم فروع بالنسبة إليه وهو أصل.

قوله: (نسبته إلى غيره من العلوم الخ) أي: أن بقية العلوم فروع بالنسبة إليه وهو
أصل، ولهذا سُمِّيَ علم أصول الدين^(١): لأن علم الأصول على قسمين: أصول
الدين، وأصول الفقه.

(١) وما أحسن قول بعضهم.

أيما المتدي تطلب علماً. كُلِّ علمٍ عبدٌ لعلم الكلام

تطلب الفقه كي تُصَحَّحَ حُكْمًا ثُمَّ أَفْهَمْتُ، تَبَرَّكَ الْأَحْكَامُ

له (الهاجري) على مجموع

واضعه: الله حقيقة، وبصفة كونه فناً مدوناً: الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة ٣٣٤هـ والإمام أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة ٣٣٣هـ وأتباعهما من الأشاعرة والماتريدية: (أهل السنة) وأما من المعتزلة فكثيرون، كواصل بن عطاء المتوفى سنة ١٨١هـ ومن بعده من أئمتهم.

قوله: (واضعه: الله حقيقة الخ) نعم الواضع الحقيقي هو الله تعالى لأن صفاته تعالى مذكورة في القرآن وفي السنة، لكن أول من ألفه ودوّنه ورثه هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري واسمه علي بن إسماعيل الأشعري إمام أهل العقيدة الأشعرية، وكذلك الإمام أبو منصور الماتريدي واسمه محمد بن محمد الماتريدي^(١) وأتباع الأئمة الأربعة أكثرهم على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، وأما أصحاب الإمام أبي منصور الماتريدي فقليل في بلاد ما وراء النهر أي نهر جيحون بخراسان والخلاف بينهما قليل وفي الحقيقة إنها هو خلاف لفظي في أقل من عشر مسائل: كتعريف الشقي والسعيد، فأبو الحسن الأشعري يقول أن الشقي من شقي في الأزل ولا عبرة بالحالة الراهنة فقد يكون يصلي ويصوم قال صاحب الرد: إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل والسعيد من سبق في الأزل أنه سعيد ولا عبرة بالحالة الراهنة كما قال صاحب الزيد:

لم يزل الصديقُ فيما قدمضي عند الله بحالة الرضا

(١) هذا من جهة التدوين والرد على المعتزلة وبصورتهم وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو معنى قوله تعالى ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبْهَتُهُمْ أَتَشْتَبِه﴾ (الأنعام ١٠)، وقوله تعالى ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَيَسَّىٰ أَنْ لِيَتَّبِعُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا بِهِ﴾ (النور ١٣)، وقوله تعالى ﴿وَمَنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَسِيًّا﴾ (الأنعام ١٥٥).

فيقال له . سعيد، وإن كان الآن كافراً أو مجرمًا أو ظالمًا لكنه قد سبق في علم الله تعالى أنه يموت على لا إله إلا الله، لكننا لا نطلع على ذلك، لأن الخاتمة تتبع السابقة، ومتى نعرف ذلك؟ نعرفه بالخاتمة فمن مات على الإيمان عرفنا أنه سعيد، ومن مات على الكفر عرفنا أنه شقي، فلا عزة بالحالة الراهنة فعلى مذهب أبي الحسن الأشعري.. لا ينقلب حل السعادة إلى الشقاوة، ولا حال الشقاوة إلى السعادة، فمن سبق في علم الله أنه شقي فهو شقي، ومن سبق أنه سعيد فهو سعيد، أما مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي فإن ذلك ينقلب فإذا شخص مؤمن فهو سعيد فإذا كفر.. انقلبت السعادة إلى الشقاوة، وإذا كان مثلاً كافراً فهو شقي وبعد ذلك أسلم.. انقلبت الشقاوة إلى السعادة على مذهبه، وهما متفقان على أن من مات على الإيمان.. سعيد، ومن مات على الكفر.. شقي، وإنما الخلاف من جهة التسمية فقط، ومذهب الأشعرية والماتريديّة متوسط ما بين مذهب الجبريّة ومذهب المعتزلة، أي توسّطوا بينهما فخرج مذهبهما من بين فرث ودمٍ لهما خالصاً ساتفاً للشاربين، ولهذا يقول الإمام الحدد رضي الله عنه:

وَكُنْ أَشْعَرِيًّا فِي اعْتِصَادِكَ إِيَّاهُ هُوَ الْمَنْهَلُ الصَّافِي عَنِ الرِّبْغِ وَالْكَفْرِ
قالربغ.. مذهب المعتزلة، والكفر: مذهب الجبريّة لأنهم يقولون أن الإنسان ليس له اختيار كما الريشة في صحراء تقلبها الرياح كيف شاءت أي أن الخلق كلهم مجبورون ومقهورون على ما يأتون ويذرون ليس لهم اختيار ولا رأي وأن أفعالهم تشبه أفعال المجانين والساهي والنائم، وهذا المذهب يُفهم بطلانه ببديهية العقل لأنه يؤدي إلى القول بأنه لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ويقولون: أنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهذا مذهب باطل، وأما المعتزلة: فلا يقولون هكذا وإنما بدعتهم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، بقوة أودعها الله فيه، ولهذا لم يكفروا لما قالوا بقوة أودعها الله فيه، وأما أهل السنة والجماعة فأفعال العبد سواء

كانت اضطرارية أو اختيارية كلها من فعل وخلق الله، والذي يُنسب إلى العبد إنما هو الاختيار والكسب، أما الفاعل الحقيقي فهو الله تعالى، وأول من أسس مذهب المعتزلة هو واصل بن عطاء وكان يجالس الإمام الحسن البصري ومن تلاميذه وكان دائماً ما يسأل الإمام الحسن البصري في المسائل الخلافية حتى طرده، وقال له: اعتزل عَنَّا، ولهذا سمي مذهبهم ومن تبعه بالمعتزلة.

اسمه: (علم التوحيد)؛ لأن أهم مباحثه، إثبات وحدانية الله.

و(علم الكلام)، لأن أشهر مسألة كثر الاختلاف فيها بين العلماء المتقدمين مسألة:

كلام الله أو لأنهم يصدرون أبوابه بقولهم: الكلام على كذا.

ويسمى أيضاً: (علم أصول الدين) وله أسماء آخر لا يحتملها المقام.

قوله: (اسمه: علم التوحيد الخ)، أي: اشتهر هذا الفن بعلم التوحيد، ولماذا

سمي به؟ لأن أهم مباحث هذا العلم وحدانية الله، فلهذا سمي علم التوحيد.

قوله: و(علم الكلام)، أي: يسمى علم الكلام والمناسبة في تسميته بذلك كما

قال المصنف لأن أشهر مسألة كثر الاختلاف فيها بين العلماء المتقدمين... مسألة كلام

الله تعالى.. هل هو كلام قديم أو حادث؟ وهذا الإمام أحمد بن حنبل لما حصلت

تلك الفتنة حتى حُجس وضُرب.. كله بسبب أنه كانت هناك طائفة من المعتزلة وكانوا

من المقربين عند المأمون، فأجبر العلماء أن يقولوا أن كلام الله مخلوق، فأبى الإمام

أحمد وناظرهم فحُجس وضُرب، وبعضهم هرب، وبعضهم قُتل، وبعضهم قال أنه

مخلوق، وهو مجبر، أما الإمام أحمد فأبى لأنه قدوة للناس ولو قال لتبعته الأمة، فصبر

وثبت حتى لا تفضل الأمة، حتى قال بعضهم: أن الإمام أحمد بن حنبل دخل الكبر

فخرج ذهباً صُرْفاً، وقد رأى الإمام الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا

يقول له فيها: "يُشَرُّ أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه" كما حصل ذلك لسيدهنا

عثمان، وبقي الإمام أحمد بن حنبل مسجوناً في عهد المأمون والمعتصم والمتوكل،

وأُفرج عنه في خلافة الواثق بالله وأكرمه بعد خروجه، وقيل: سمي علم الكلام لأنهم

يُصَدِّرون الأبواب بقولهم: الكلام على كذا، الكلام على كذا، فسمي علم الكلام من

هنا.

قوله: (ويسمى أيضاً: علم أصول الدين) كذلك يسمى هذا العلم علم أصول الدين^(١)، لأن بقية العلوم بالنسبة إليه فرع وهو أصل لها، ويقال: الأصول، لعلوم الأصول: أي علم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وله أسماء أخرى كما قال المصنف.

(١) ونظم بعضهم هذه الأسماء الثلاثة بقوله:

صِلِّ وَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَسْمَاءِ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ بِمَلَامَتِهِ
عِلْمُ الْكَلَامِ، وَأَصُولُ الدِّينِ وَعِلْمُ تَوْحِيدِهِ عَلَى الْيَقِينِ

مأخذه أو استمداده: من الأدلة والبراهين القطعية سواء أكانت عقلية أم نقلية.
حكم الشارع في تعلمه: وجوب معرفة ما يجب وما يجرز وما يستحيل في حق الله
ورسله، بأن يعتقد ذلك اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع.

قوله: (مأخذه أو استمداده: من الأدلة والبراهين القطعية)

كذلك مما ينبغي معرفته: من العشرة المبادئ لكل علم مأخذه أو استمداده، وعم
التوحيد مُسْتَمَدٌّ من الأدلة القطعية إما من الكتاب أو من السنة المتواترة أو من إجماع
الامة، وبعضهم يقول أن استمداده من قواطع النقول، وسواطع العقول، قواطع
النقول: أي الأدلة القطعية النقلية من القرآن كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ
كَيْفَ خَلَقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الناس: ١٧-١٨]، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي
خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّخَلُّفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]،
ومن السنة المتواترة أو الإجماع.

وسواطع العقول: أي الأدلة العقلية، فهل يتصور وجود شيء بدون صانع؟ لا،
فلو خرج إنسان إلى الصحراء ورأى فيها قبة مصروبة فهل يُتصور في العقل أن هذه
القبة ضربت نفسها بنفسها؟ لا، إذ لا شك أن ناصباً نصبها، وهذه السموات
والأرضين السبع وما بينهما لا بد لها من خالق وصانع يخلقها فلا يتصور أنها خلقت
نفسها بنفسها كما قال تعالى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْخُلُقُوتُ﴾ (٣٥) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُؤْفِكُونَ ﴿[العر: ٣٥-٣٦]، ويروى أن
أعرابياً أسلم وذهب إلى قومه، فسأله ما دليلك على وجود إلهك هذا الذي يدعوك
إليه محمد؟ فقال يا قوم: الأثر يدل على المسير والبحر يدل على البعير، والروث يدل
على الحمير، وهذه سموات ذات أبراج، وأرض ذات فجج^(١)، وبحار ذات أمواج،

(١) أي. طرق وشعاب.

أفلا تدل على صانع خبير؟ والإمام الشافعي لما سئل عن وجود الله تعالى قال: انظر إلى ورق التوت تأكلها الهمهمة فتصير بعرة، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها الدودة فيخرج منها القز، مع أن المادة واحدة، ولو كان ذلك من فعل الطبيعة لكانت النتيجة واحدة، فهذا دليل على وجود الله تعالى.

قوله: (حكم الشارع في تعلمه: وجوب معرفة ما يجب وما يجوز^(١) الخ)

لتعلم كل علم من العلوم حكم من واجب أو مندوب أو فرض عين أو فرض كفاية، وحكم هذا العلم: أن القدر الذي يخرج الإنسان من حيز التقليد هذا فرض عين، حتى لا يكون مقلداً، لأن التقليد لا يجوز في العقائد، وإنما يجوز التقليد في الفروع أي في الأحكام الفرعية.

ومعنى التقليد: أي الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل، فعلم التوحيد والعقائد لا يجوز التقليد فيهما، وسيأتي الكلام على هذا، فإذا لم يعرف الإنسان هذا القدر الذي يخرج من حيز التقليد.. فهو آثم.

وأما القدر الزائد على ذلك بأن يتبحر في علم التوحيد حتى يتأهل للرد على الخصوم الذين يثيرون الشبه على الإسلام من الكفار ومن المبتدعة بحيث يستطيع الرد عليهم وينظرهم، هذا القدر.. فرض كفاية لا فرض عين، ويجب أن يكون هناك من يتأهل لذلك في كل مسافة قصر، وقيل: في كل مسافة عدوى كالمفتي حتى لا تثار الشبه على الإسلام، كما في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى بغداد في أيام الإمام أبي

(١) وعظم بعضهم حكمه بقوله:

فرض عين ما بين التوحيد يُخرج ذا العقل من التقليد
وما به الرد على أهل الشبهة فرض كفاية، وتلك المرتبة
.. بها يحاطب الدعي لا العبي ونقل من النظر ابن العربي
عن مالك والشافعي وابن حنبل، وأحمد عنه أبي

حنيفة، ولعلّه مجوسيّ أو نصراني ودخل المسجد وجعل يسأل العلماء وأفحمهم لأن أغلبهم عوام أو علماء غير متصفين بالعلم أو غير متأهلين.

فبلغ الخبر إلى أبي حنيفة فخرج ووجد هذا الرجل فوق المنبر يسأل الناس، فوقف أمامه وقال له: أنت السائل أم المستول؟ قال: أنا السائل، فقال له الإمام أبو حنيفة: السائل يكون في الأسفل والمستول في أعلى فتزل الرجل وصعد أبو حنيفة، وقال له: اسأل؟ فقال: أنتم تقولون أن الله تعالى موجود، ومعنى موجود أي لا بد أن يكون في مكان؟ أمّا أنه موجود لا يحده مكان ولا زمان فهذا لا يدخل في العقل!! وهو يريد فدعا الإمام أبو حنيفة بقدرح من لبن وقال له: من أين يتخذ السمن؟ قال من هذا اللبن؟ قال: من أين من هنا أو من هنا؟ قال: من كله، فقال أبو حنيفة: وهكذا ربنا لا يحده زمان ولا مكان، ثم قال الرجل: أنتم تقولون الله قديم ليس قبله شيء، وهذا لا يتصور فانت قبلك أبوك وقبله جدك وهكذا، أمّا أن يوجد شيء ليس قبله شيء فهذا لا يدخل في العقل، فقال له أبو حنيفة: كم أصابع يديك؟ قال: عشرة قال: ما أولها؟ قال: واحد، قال: ما قبل الواحد؟ قال: لا شيء، قال: فאלله تعالى كذلك؛

ثم قال الرجل: أنتم تقولون أن الله كلّ يوم هو في شأن، ففي أي عمل أو وظيفة هو الآن؟ فقال الإمام أبو حنيفة: شؤون يُديها لا يتديها، يرفع أقراماً ويضع آخرين كما رفعني من تحت المنبر إلى فوقه ووضعك من فوقه إلى تحته، فانبهر الرجل وولّى خائباً.

وهذه المسألة الأخيرة سُئل عنها الإمام ابنُ الشجري لما كان في درس له أي عن معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن ٢٩] ولم يكن عند ابن الشجري علم بالجواب في ذلك الوقت أي. لم يحضره الجواب، فقال له: أجيبك في الغد، فأمسى وهو يمكر ثم نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فقال: شؤون

يبديها لا يتنديها يرفع أقواماً ويضع آخرين، وأخبره أن هذا السائل هو الخضر، فلما أصبح وجاء السائل، أجابه بذلك، فقال له السائل: صلّ على من علّمك.

ويحكى أن قوماً من الدهريين وهم من ينسبون الأشياء إلى الطبيعة جدّوا إلى المنصور العباسي يسألون عن مسائل، فأرسل المنصور العباسي إلى أبي حنيفة أن يأتي سريعاً، فسأل أبو حنيفة الرسول عن الدهريين فتباطأ أبو حنيفة في المجيء. عامداً، فلما وصل، قال له: المنصور لماذا تأخرت وقد أمرت أن تسرع بالمجيء؟ فقال: لما جاء رسولك جئت إلى النهر، - وكان بيته من وراء النهر - فلم أجد مركباً فصبرت حتى تجمعت الألواح، وركبت بعضها إلى بعض بنفسها، ثم جاءت المسامير فسوّت نفسها، ثم صعدت المركب ومشى من غير تجديف!! وجوابه هذا يحضرة الدهريين، فاعترضوا وصاحوا قائلين: هذا لا يتصور فقال: يا جهلاء يا أغبياء، إذا لم يتصور هذا بعمل فاعل!! فهذه السماوات والأرض والنجوم هل يتصور وجودها بغير صانع؟ أم أنه لا بد لها من خالق وصانع حكيم، فأسكتهم وأفحمهم.

قوله: (بأن يعتقد اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع) أي: لا بد أن يكون اعتقاده تاماً جازماً لا يخالطه شك ولا ريب ولا غير ذلك، ولا بد أن يكون اعتقاده مطابقاً للواقع، ويسمى هذا معرفة، لأن المعرفة: هي الاعتقاد الجازم الموافق أو المطابق لما في نفس الأمر عن دليل بما يجب، وما يجوز، وما يستحيل في حق الله تعالى؛

فقولنا: الجازم.. خرج به الظن والوهم والشك؛

وقولنا: الموافق لما في نفس الأمر أي المطابق للواقع، ونخرج بذلك اعتقاد الفلاسفة بقدم العالم، لأن هذا غير مطابق للواقع، واعتقاد النصارى بالوهمية عيسى، فهو غير مطابق للواقع فلا يسمى ذلك معرفة بل يُسمى جهلاً.

الواجب على أهل كل ناحية: بالفرض الكفائي: أن يكون منهم من يعرف الردود على الكفار والمبتدعة ودفع شبههم بأن يتبحر في هذا الفن ويحيط به. وجوب الدليل على معرفة الله: يجب على المكلف أن يعرف دليلاً على معرفة الله ولو إجمالياً وإلا فهو مقلد في إيمانه.

قوله: (الواجب على أهل كل ناحية بالفرض الكفائي أن يكون منهم من يعرف الردود الخ)

أي: كما قلنا لكم أنه يجب على كل ناحية، قيل: في كل مسافة قصر، وقيل: في كل مسافة عدوى أن يكون فيهم من يتبحر في هذا العلم ليعرف كيف يرد على المبتدعة كالروافض، وغيرهم من الكفار كالنصارى ونحوهم ممن يثير الشبه حول الإسلام، وهذا ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية إذا قام به البعض.. سقط الخرج عن الباقي، أما فرض العين فهو القدر الذي يخرج من حيز التقليد فقط كما تقدم لكن أكثر ساداتنا آل أبي علوي رضي الله عنهم لا يحبون التبحر في هذا العلم أي: علم التوحيد، ولا يتوغلون فيه، ويكتفون بعقيدة الإمام الغزالي التي ذكرها في الإحياء، ويقررونها لأولادهم وبناتهم فلا يقرؤون في السنوسية وأمّ البراهين ونحوهما. ولما سأل الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي: رضي الله عنه واحداً من آل الحبشي لماذا السادة آل أبي علوي لا يحبون أن يتبحروا في هذا العلم؟ فقال: لأن مذهبهم قوله تعالى: ﴿وَأَنى أَلَّهُ شَكَّ فَأَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠] أي: ليس عندهم شك فهذا مذهبهم في علم التوحيد، ثم ضرب الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي له مثلاً، وقال: أين قياصك! لو ألفت أحدهم كتاباً في ترجمة جدك العيدروس وقال: فصل في الدليل على أنه ليس بأعمى، أو على أنه ليس ببخيل، أو على أنه ليس بحجّام!! فهل هذا مدح أو ذم؟ لأن الأمر واضح.

كما قالت تلك المرأة عندما دخل الإمام الزعشمري إلى بعض البلدان، وكان قد ألف كتاباً من تبخّره في علم التوحيد، جمع فيه ألف دليل ودليل استدّل بها على وجود الله، فعظّموه واحترفوا به وتنحّوا عن طريقه، وكانت امرأة عجوز تمشي فقالوا لها: تنحّي تنحّي، فقالت: لماذا؟ قلوا: هذا الإمام الزعشمري سيمرّ في هذا الطريق وقد ألف كتاباً فيه ألف دليل ودليل على وجود الله... فضحكت تلك العجوز، وقالت: وليس يصحّ في الأنفاس شيء إذا احتجّ النهر إلى دليل فحملوا قولتها إليه، فاعترف وقال: اللهم إيماناً عجائزاً وبعضهم سأل آخر: ما الدليل على وجود الله تعالى؟ فقال له: إذا أنت عرفت الله تعالى فلا تحتاج إلى دليل لكنك لم تعرف الله^(١).

قوله: (وجوب الدليل على معرفة الله: يجب على المكلف أن يعرف دليلاً على معرفة الله ولو إجمالاً الخ).

أي: أن أوّل واجب على الإنسان المكلف معرفة الله، وليس معناه معرفة ذاته وحقيقته.. إذ لا يعرف الله إلا الله، وإنما معرفة ما يجب له من الصفات، وما يستحيل، وما يجوز إلى آخر ذلك، فهذا المراد به وجرى عليه صاحب الزهد حيث قال: أول واجب على الإنسان معرفة الإله بأسـيـقان^(٢) قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك والتفكر في ذات الله.. إشرارك، ثم اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من يقول أن أول واجب معرفة الله.

(١) يحكى أنه لما ألف ابن القيم مائة حل يعبر في علم التوحيد ورّفها السلطان ومضى معها العلماء.. سأله امرأة عن ذلك وهي لا تعرف؟ فقالت: أي الله شك؟ فقال لا ولكن رباً طرأت شبهة فتدفع بهذه الكتب - فقالت كل من جادل في الله - خربت عينه بأصبعي. اهـ (صحح العلامة).

(٢) قال الشيخ الإمام أبو حامد الميراثي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود.

قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الرعد: ٦٧] وفي الحديث «تفكرو في محسوسات الله ولا تتعكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره». وبعضهم يقول: أول واجب هو النظر في الأدلة الدالة على معرفة الله، لأن النظر في الأدلة موصل إلى معرفة الله، وبعضهم يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر في الأدلة فهو نظر لأن للوسائل حكم المقاصد، وكلها في الحقيقة مرجعها إلى شيء واحد وهو معرفة الله لأن الأول نظر إلى المقصود^(١)، والثاني نظر إلى الوسيلة^(٢)، والثالث نظر إلى وسيلة الوسيلة^(٣)، فكلها ترجع كما قلنا إلى شيء واحد وهو معرفة الله تعالى قال تعالى: ﴿سَرَّيْهُمْ مَا بُيِّنَّا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ بَيِّنٌ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [نمل: ٥٢] لكن بالنسبة إلى فرض العين.. يكفي معرفة الدليل الإجمالي وإلا فهو مقلد في إيمانه، وحكم إيمان المقلد فيه أربعة أقوال كما سيأتي، فإذا قيل لشخص: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: هذه الكائنات.. فيكتفي منه بذلك ولا يكون مقدماً بخلاف ما إذا كان لا يعرف حتى الدليل الإجمالي فهو مقلد وهذا هو الذي جرى خلاف في إيمانه، أما بالنسبة إلى فرض الكفاية.. فلا بد من أن يعرف الدليل بالتفصيل كما مر، قال ابن المعتز^(٤):

فَبِمَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَـهَ	أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُ الْجَاهِدُ
وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكِ كَيْفٌ	وَتَسْكِينِ أَثَرٌ شَاهِدُ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ	تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

(١) أي: الذي هو معرفة الله وجرى عليه صاحب الرشد.

(٢) أي: الذي هو النظر في الأدلة الدالة عن معرفة الله.

(٣) أي: الذي هو القصد إلى النظر في الأدلة.

(٤) وقيل أن هذه الآيات لأبي العنابة.

الدليل الإجمالي: هو الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه والاعتراضات الواردة عليه، مثاله: أن يستدل على وجود الله بهذا الكون فقط، ولا يعرف طريق الاستدلال، هل هي بحدوثه أم بإمكان حدوثه، أم بهما معاً؟
وأما الدليل التفصيلي فهو ضده تماماً.

قوله: (الدليل الإجمالي: هو الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه الخ)
هذا الدليل الإجمالي أي. الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه، ومثاله كما قصه الأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير كما مر، فهذا لا يعرف طريقة الاستدلال بالتفصيل، لأنه لو لم يوجد الصانع لهذا العالم لكان هذا العالم غير موجود، فوجود هذا العالم يدل على وجود صانع وهو الباري والمخالق سبحانه لأن الأصل العدم، أي: الأصل في الأشياء العدم، والوجود حادث، فالعدم والوجود ككفتي الميزان لا يمكن أن ترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجح.. والعالم وعدمه أيضاً ككفتي الميزان فلا يمكن ترجيح وجوده على عدمه إلا بمرجح وهو وجود الصانع وإلا لبقى العالم في حيِّز العدم.. بل الأصل العدم، فالذي رجح وجود العالم على عدمه الذي هو خلاف الأصل.. هو وجرد من يوجده وهو الله سبحانه وتعالى، فمن نظر إلى السماوات وما فيها من بدائع المكوّنات وإلى الأرض وما فيها من عجائب المخلوقات وإلى ما بينهما ولم يعتقد وجود الصانع.. فهو مصاب في عقله قد حلّ به الحذلان وأحاط به الخسران.

وأما الدليل التفصيلي فهو ضده أي عكس ما تقدم تماماً.

المراد بالمقلد في إيمانه: الإنسان الجازم الذي لو رجع من قلده عن اعتقاده لم يرجع هو، أما من ليس كذلك، فلا يعتد بإيمانه قطعاً.

اختلف العلماء في المقلد في إيمانه، فقال بعض المحققين: أنه ليس بمؤمن، أي أنه كافر، وقيل: مؤمن عاصي إن قدر على التعلم وإلا فلا، وقيل مؤمن عاصي مطلقاً، وقيل: مؤمن غير عاصي مطلقاً.

قوله: (المراد بالمقلد في إيمانه: الإنسان الجازم الذي لو رجع من قلده عن اعتقاده (الخ).

التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل، ويجوز في المسائل الفرعية التي سبيلها الاجتهاد، أم المسائل الاعتقادية فلا يحور فيها التقليد كما تقدم، وإيمان المقلد اختلفوا فيه على أقوال كما سياتي، والقول بإيمان المقلد يعني أنه مؤمن لكن لا بد أن يكون إيمانه صحيح وقوي بحيث لو رجع مقلده.. لم يرجع هو، فلا بد أن يكون عنده اعتقاد جازم فلا يكفي مجرد لتردد فقط، أما إذا كان م يحصل له ذلك الجزم فلا يقبل إيمانه لأنه ليس مقلداً وإنما جاهلاً.

ويحكى أن الحبيب أحمد بن عبد الله السقاف وهو أستاذ كبير كان في إندونيسيا وله معاهد، فجاء إليه شخص وكان نصرانياً وأسلم، وأراد أن يتعلم العربية لقلّة معرفته بها فكان الحبيب أحمد عندما يعلم العربية كان يذكر شيئاً من الترهيبات أي المخوفات أي يتخللها في كلامه، فعرف هذا الشخص مراد الحبيب وقال: يا حبيب أنا ما جئت إليك لتخوفني وإنما لأتعلّم العربية، أظن أني سأرجع عن إيماني وإسلامي؟ والله لو كفر العالم كله لن أراجع؛ معناه أنه دخل الإسلام على بصيرة، ما هو مجرد تقليد.

قوله: (حكم المقلد في إيمانه يختلف العلماء في المقلد في إيمانه الخ).

كما قال المصنف: حصل اختلاف بين العلماء في إيمان المقلد على أقوال^(١) قيل: أن إيمان المقلد غير صحيح فيكون حكمه حكم الكافر بناءً على أن النظر في الأدلة يسلك به مسلك الأصول، وهذا القول لبعض المعتزلة، وقيل أنه مؤمن عاصي مطلقاً وهذا بناء على أن النظر في الأدلة يسلك به مسلك الفروع

وقيل أنه مؤمن غير عاصي مطلقاً أي: أن إيمانه صحيح من غير إثم وهذا بناء على أن النظر في الأدلة يسلك به مسلك الندب.

والمعتمد فيه تفصيل: إن كان فيه أهلية للنظر في الأدلة أي: عنده ذكاء وقرينة لكنه ترك النظر في الأدلة.. فهذا يصح إيمانه مع الإثم فهو مؤمن عاصي. وإن كان ليس فيه أهلية للنظر في الأدلة.. فهذا يصح إيمانه بغير إثم.. كما عوام الناس، فهو مؤمن غير عاصي، ودليل هذا القول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل إيمان الأعراب والعمام ولم يطالبهم بدليل^(٢) ففيه أربعة أقوال^(٣).

(١) (تبيين): اعلم أن الخلاف إنما هو في المقلد الجازم وأما الشاك والظان فمتى على عدم صحة إيمانهما، وخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله، وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإنذار فقط، فمن أثر جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود بغيرهم. اهـ (البايزي على المجموع).

(٢) (فائقة): قال سيدي نفع الله به قلت: وقد سئل الإمام عبدالله بن علوي الحيدري عن إيمان المقلد؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: اعلم أن إيمان المقلد فيما نراه وقوله إيمان صحيح لا يمتري في صحته محصل له علم ومعرفة بأول هذا الدين وأبداً ظهوره، وما كان صلى الله عليه وسلم يقبله من أجلاف العرب وسكان البرادي منهم، وهذا أمر واضح جلي له. (تبيين قطيب)

(٣) وحاصل الخلاف فيه أقوال ستة الأول: عدم الاكتفاء بالتقليد. بمعنى عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافراً وعليه السومري في الكبرى. الثاني: الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاً، أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا الثالث: الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان (وهذا هو المعتمد). الرابع: أن من قلّد القرآن والسنة القطعية صحّ إيمانه لإتباعه القطعي، ومن قلّد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ من غير معصوم. الخامس: الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاً لأن النظر شرط كمال لمن كان فيه أهلية للنظر ولم ينظر فقد ترك الأثر. السادس: أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر وهو محمول على المحسوط بالفلسفة. اهـ (البايزي على المجموع)

مسائل فن التوحيد: هي قضاياها الباحثة فيه من حيث الواجب والجائز والمستحيل.

قوله: (مسائل فن التوحيد: هي قضاياها الباحثة فيه من حيث الواجب والجائز والمستحيل).

سيأتي الكلام في هذا من حيث الواجب في حق الله تعالى والجائز كذلك والمستحيل، والحكم معناه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثاله قولك الله قديم، فأنت أثبتت القدم لله تعالى، وقولك. الله ليس بحادث فأنت نفيت الحدوث عنه تعالى، أو العالم حادث.. أثبت الحدوث للعالم، أو العالم ليس بقديم نفيت القدم عن العالم.

والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم الشرعي، والحكم العقلي، والحكم العادي، وأهل التوحيد كلامهم كله في الحكم العقلي ويسمى الحكم المطلق.

أما الحكم الشرعي: فهو ما ينوقف على حكم الشارع، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وله أقسام، وهي الأحكام الشرعية كما ذكرها صاحب الزيد من واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام

وأما الحكم العادي: هو ما كان بواسطة العادة والتكرار، مثل: النار محرقة، والسكين قاطع، والطعام مشبع، ولشع بارد فنحن عرفنا هذه الأشياء بالعادة والتكرار.

ويجوز أن يتخلف الحكم العادي من غير تأثير.. إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو معونة لمؤمن أو استدراجاً لكافر، فالنار تحرق بواسطة التكرار والعادة وليس هذا حكماً واجباً فيجوز أن يتخلف كما في قصة سيدنا إبراهيم فإن النار لم تحرقه لأن الله تعالى سلب منها الإحراق، وكذلك السكين يقطع بواسطة لتكرار والعادة، ويجوز أن يتخلف ولهذا نبي الله إبراهيم م يقطع سكينه لما أمره على خلق ولده إسماعيل لأن الله تعالى سلب منه القطع.

والحكم العقلي: هو قضية من الأمر لا بواسطة العادة ولا التكرار ولا يجوز أن يتخلف، والواجب العقلي: هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل: هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، وإحاطة: هو ما يتصور وجوده نارة وعدمه نارة أخرى، فالحكم العقلي لا يجوز أن يتخلف، كما الشيء، أي شيء كان فهو إما متحرك أو ساكن فهل يتصور أن هناك شيء لا هو متحرك ولا ساكن؟ لا، وكما العالم حادث، فلا يتخلف ذلك ولا يتصور أنه قديم، وكذلك الله قديم لا يتصور غير ذلك

الدرس الثاني

في تفسير الفاظ كثيراً ما تكرر في هذا الفن

العالم: -بفتح اللام- هو ما سوى الله، من أرض وسما ونبوم وغير ذلك من بقية المخلوقات.

والجهر: هو كل ما يقوم بنفسه ويسمى الجزم والجسم، كالجبال والحيوان والشجر.

قوله: (العالم: -بفتح اللام- هو ما سوى الله، من أرض وسما ونبوم وغير ذلك الخ).

العالم بفتح اللام: هو كل ما سوى الله تعالى وصفاته، فيشمل جميع ما خلقه الله تعالى سواء كان من بني آدم أو جن أو شياطين أو نار أو حيوان أو نباتات أو جمادات فيشمل هذا كله، والعالم هذا حادث بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن أي: كان غير موجود ثم وجد وهذا معنى العالم حادث، قال تعالى: ﴿هَذَا أَقْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ يَنْ أَلْهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١١] أي: ثم كان؛

والعالم كنه مركب من شيئين كما سيأتي.. جوهر وعرض^(١) وأما العالمين فهذه مخصص بالعقل من إنسي وحن وملائكة، فالعالم أعم من العالمين لأنه يشمل العقل وغير العقل.

قوله: (الجهر: هو كل ما يقوم بنفسه الخ).

الجهر يسمى ذاتاً أيضاً ويسمى جسماً ويسمى جرماً وهو الذي يقوم بنفسه كالإنسان والحيوان والجبل ونحو ذلك، فكل ما يقوم بنفسه يسمى جوهراً أي جرماً.

(١) العرض: ما قابل الجوهر، العرض: ما قابل العرض، ما قابل الطول والعرض. عمل المدح والدم في الإنسان.

العَرَضُ: -بفتح الراء- ضد الجوهر، وهو ما لا يقوم بنفسه، كالحركة والسكون والسواد والبياض.

قوله: (العَرَضُ: -بفتح الراء- ضد الجوهر الخ).

أي: وأما العَرَضُ فهو معنى من المعاني فهذا لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بغيره، وهو يدل على حدوث التغير كاللون الأحمر أو الأخضر مثلاً.. فلا يقوم بنفسه بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك شيء غيره يوصف بأنه أحمر أو أخضر فلا يقوم هو بنفسه وإنما يقوم بغيره، وهو صفة، كالعلم مثلاً فإنه لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون شخص عالماً.

والحركة والسكون عَرَضٌ، فهل يُتصَوَّرُ قيامُ الحركةِ بنفسها أو السكونِ بنفسه؟ لا، وإنما يكون الشيء متحركاً أو ساكناً، فالذي يقوم بنفسه يسمى جوهرًا أي حرماً والذي لا يقوم إلا بغيره يسمى عَرَضاً فالعالم مركب من هذين الشيئين

ولما قلنا العالم حادث.. ما الدليل على حدوثه؟ اجواب: لأنه مركب من جوهر ومن عَرَضٍ والعَرَضُ متغيرٌ بالمشاهدة، فالشيء إذا كان ساكناً وتحرك فالحركة حادثه، والشيء إذا كان متحركاً ثم سكن فالسكون حادث، والصغير إذا كَبُرَ وعكسه، فهذه كلها أشياءً حادثه، فالأعراض متحركة بالمشاهدة، أما الأجرام كالجبال وغير ذلك لم نرها متحركة إلا حينما قامت الأعراض بها من حيث لونها وقبول حركتها بآلات التكسير فهي تقبل الحركة، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَوْغًا﴾ [الأعراف ١٤٣]، وبما أن الأعراض ملازمةٌ للأجرام فهي حادثه لأن ما لازم الحادث.. فهو حادث، فينتج عن ذلك أن العالم حادث، ولا هناك شيء قديم، لا الله تعالى وصفاته، بالإضافة إلى أن الأصل في الأشياء كلها العدم، فلا بد لترجيح وجود العالم على عدمه من مرجح، وإلا لكان العالم في حيز

لعدم والدي رجح وجوده على عدمه.. هو وجود الخالق حلّ وعلا، فالعالم إذاً
 حادث قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطّور ٢٥)، والفلاسفة
 كفروا بثلاثة أشياء بقولهم: أن العالم قديم، وبقولهم: أن لأجساد لا تُحتر بعد الموت،
 وبقولهم: أن الله جل وعلا لا يعلم بالجزئيات، ونظم بعضهم ذلك بقوله:

ثلاثة كفر الفلاسفة العدى	بذكرها وهي حق مُثبتة
علم جزئي، حدوث عوالم	حشر لأجساد وكانت ميتة

الحال: هو صفة بين الوجود والمعدوم، بمعنى أنها لم ترتقِ إلى درجة الوجود، فتشاهد ولم تنحط إلى درجة المعدوم فتععدم، وإنما هي واسطة بينهما، كالوجود هذا، وبعض العلماء ينكره ويقول: لا واسطة بين الوجود والمعدوم، والحال محال. الحادث: هو الوجود بعد عدم وذلك كل ما سوى الله عز وجل وصفاته.

قوله: (الحال: هو صفة بين الوجود والخ).

حصل خلاف هل هناك واسطة بين الوجود والمعدوم؟ فمن قال أن الشيء إما موجود أو معدوم ولا توجد صفةً ثالثةً أي نفى الحال، وقال: الحال مُحال.. لم يذكر الصفات المعنوية.. وهذا هو الذي يترتب على خلاف أي: كونه تعالى قادراً وكونه عالماً وكونه كذا وكونه كذا، واستغنى عنها بصفات المعاني، ومن قال بوحود واسطة بينهما أي أثبت الحال.. ذكر الصفات المعنوية، ولم يستغن عنها بصفات المعاني، وهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم أما المعتزلة فقد نفوا صفات المعاني نفسها كما سيأتي لاحقاً بإذن الله، فالحال صفةٌ وسط بين الوجود والمعدوم، بمعنى أنها لم ترتقِ إلى درجة الموحود فتشاهد ولم تنزل إلى درجة المعدوم فتععدم، والتحقيق أنه لا واسطة بينهما.

قوله: (الحادث: هو الوجود بعد عدم الخ).

كلُّ شيءٍ وُجد بعد عدم.. حادثٌ، وهو كل ما سوى الله تعالى وصفاته، لأن الله تعالى قديمٌ، والقَدَمُ: هو سلبُ العدمِ السابق للوجود، والبقاء: هو سلبُ العدمِ اللاحق للوجود، فلا شيء قديمٌ إلا ذاتُ الله تعالى وصفاته فقط، وكلُّ ما سواه تعالى حادثٌ، أي: أوجده الله تعالى من العدم بقدرته وإرادته إلى الوجود، قال تعالى ﴿وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١] أي: ثُمَّ كَانَ، وليس الإنسان فقط بل العالم كله.

القديم: هو ما لا أول له، وبعبارة أخرى، ما ليس لوجوده افتتاح.
والأزلي: فسرهم بعضهم بمعنى القديم تماماً، وفرق بينهما بعضهم فجعل القديم
بمعنى الموجود الذي لا أول له، فلا تدخل فيه الأحوال ولا المعدومات، وجعل الأزلي
بمعنى الشيء لا الذي لا أول له سواء أكان موجوداً أم لا؛ فتدخل فيه الأحوال
والمعدومات، فهو أعم من القديم على هذا القول وهما مشتقان من القدم والأزل.

قوله: (القديم والأزلي والخلاف في الفرق بينهما الخ)

كما يتكرر ذكره في علم التوحيد وصفه تعالى بالقديم والأزلي، فبعضهم يقول:
القديم، والمعض يقول: الأزلي، فهل هناك فرق بين القديم والأزلي؟ كما يقال: السابق
في علمه القديم أو السابق في علمه الأزلي؟ بعضهم يقول لا فرق بينهما وأنَّ القديم
والأزلي شيء واحد، بمعنى أنهم مترادفان، وبعضهم ذكر فرقاً بينهما وهو فرق دقيق،
فجعل القديم بمعنى الموجود الذي لا أول له، فلا يطلق على المعدوم ولا على الحال،
والحال كما تقدم صفة وسط بين الموجود والمعدوم.

وجعل الأزلي بمعنى الذي لا أول له سواء أكان موجوداً أم لا، فيكون أعم من
القديم باعتبار هذا الفرق، وتدخل فيه الأحوال والمعدومات فكلاهما متقاربان في
الحقيقة، والقديم مشتق من القَدَم، والأزلي مشتق من الأزل

والأزل: هو العلم القديم الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يريد ولا يتقص، قال
تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٩)، وبعضهم جمع بينهما في تعريف القدرة
حيث قال: هي صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى وهكذا بقية الصفات، والقديم كما
قال المصنف: ما لا أول له، أي لا ابتداء لأوليته، وإن شئت قلت: هو الذي ليس قبله
شيء، وإن شئت قلت: ما ليس لوجوده افتتاح، فهذا معنى القديم، وكلها معانٍ
متقاربة، والقَدَم: هو سلب العدم السابق للوجود.

النقيضان: هما الشيطان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والحياة والموت، والقدم والحديث، وغير ذلك.

والضدان: هما الشيطان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والياض، وكثيراً ما يريدون بالضد مطلق المنافي.

قوله: (النقيضان: هما الشيطان اللذان لا يجتمعان الخ).

عندهم نقيضان وضدان فيقال: نقيضه وضده، وهل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق، فالنقيضان كما قل المصنف: هما الشيطان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان فيكونان أشد من الضدين لأنها لا يجتمعان، كالوجود والعدم، فالشيء إما موجود أو معدوم، وكالحركة والسكون، إما متحرك أو ساكن، وكالحياة والموت، إما حياة أو موت، وهل يرتفعان؟ لا، أي ليس هناك قسم ثالث حتى يرتفعان به، فهذا معنى النقيضين.

قوله: (والضدان: هما الشيطان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان الخ).

أي: أما الضدان فيوافقان النقيضين في أنها لا يجتمعان. لكنها يرتفعان كالسواد والياض، فهما ضدان لا يمكن اجتماعهما لكنها يرتفعان بشيء ثالث، لأن خلطهما يؤدي إلى صفة أخرى ترفعهما، إما أحمر أو أخضر والقيام والقعود ضدان قد يرتفعان بالركوع أو الاضطجاع فالمقصود إذا كانا يرتفعان.. فهما ضدان، وإلا فهما نقيضان، أما الاجتماع فكأن من النقيضين والضدين لا يجتمعان، وكثيراً ما يريدون بالضد مطلق المنافي فيشمل حتى النقيض فيطلقون أحدهما على الآخر.

وإذا كان رجل قال لزوجته وفي فمها حبة رمانة: إن ابتلعها فأنت طالق، وإن لفظتها فأنت طالق، فكيف تتخلص من هذه المسألة؟ قالوا: تأكل نصفها أو بعضها وتلفظ الباقي وحينئذ لا تطلق.

النظري: ما احتاج إلى فكر ونظر، كالواحد نصفُ سدسِ عَشْرِ المائة والعشرين.
والضروري: هو عكسه وهو ما لا يحتاج إلى فكر ونظر، كالواحد نصف الاثنين،
ويسمى البديهي لأنه يعرف بديهية.

قوله: (النظري: ما احتاج إلى فكر ونظر الخ).

هذا في علم المخلوق أما علمه تعالى فلا يوصف بأنه نظري أو ضروري فما الفرق
بين العلم النظر والعلم الضروري كما هنا؟

العلم النظري.. هو ما يحتاج إلى فكر وإلى تأمل وإلى نظر وإلى بحث فهذا يسمى
نظري، والنظر: هو إعمال الفكر في شيء حتى ينتهي إلى نتيجة المقصود فلا يفهمه
الإنسان بمجرد إدراكه بالحواس أي بالسمع أو بالشم أو باللمس، لا بل لا بد من
تأمل فيه وبحث ونظر كما إذا سألت واحد: كم نصف سدس عشر المائة والعشرين؟
فهل ستفهم ذلك بمجرد بديهية العقل؟ لا، أو إذا قال: كم نصف سدس الاثنا عشر؟
فالجواب بعد التأمل في السؤالين هو واحد، لكن إذا كان واحد بليد سئل عن
ذلك فليس يفهم وكما يذكرون.. إذا شخص عنده كبش وبرسيم وأسد وأراد أن يعبر
بهما نهراً، ولا يستطيع أن يحمل معه إلا شيئاً واحداً في قاربه وهو لا يريد أن يأكل
الأسد الكبش، ولا يريد أن يأكل الكبش البرسيم!! فكيف يصنع؟ لأنه إذا حمل
الأسد وترك الكبش وبرسيم.. سيأكل الكبش البرسيم، وإذا حمل البرسيم سيأكل
الأسد الكبش فهذا يحتاج إلى تعكير ونظر والحل أن يحمل الكبش أولاً ويتركه على
جانب النهر الآخر ويترك الأسد والبرسيم لأن الأسد لن يأكل البرسيم، ثم يعود
ويحمل الأسد ويتركه على الضفة ويأخذ الكبش ويعيده إلى مكانه الأول ثم يأخذ
البرسيم ويذهب به ويتركه عند الأسد ثم يعود ويأخذ الكبش فهذا يحتاج إلى تأمل
لأنه نظري.. وفي علم التوحيد قولهم العالم حادث.. هذا يحتاج إلى فكر ونظر.

قوله: (والضروري: هو عكسه وهو ما لا يحتاج إلى فكر ونظر الخ).
وأما للضروري ويسمى السديهي فلا يحتاج إلى بحث كالواحد نصف الاثنين
والجزء أقل من الكل، والكل أكبر من الجزء، والسماء فوق، والأرض تحت، فهذا لا
يحتاج إلى نظر، وكذا ما يدرك بالحواس كالنار حارة، والماء بارد فهذا لا يحتاج إلى فكر
ونظر بل يفهمه الإنسان ببديهية العقل، ولذلك سمي ضرورياً، كما تقول عن شخص:
ضروري أنه يفهم.

الدرس الثالث

في تعريف الحكم المطلق وأقسامه

تنبي مسائل هذا الفن على ثلاثة أشياء وهي الواجب والجائز والمستحيل التي هي أقسامه الحكم العقلي، والحكم العقلي هذا هو أحد أقسام الحكم المطلق.

الحكم المطلق: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كإثبات القدم لله ونفي الخلوث عنه.

قوله: (تنبي مسائل هذا الفن على ثلاثة أشياء الخ).

الكلام على الحكم المطلق رسياتي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي، والحكم العقلي هو الذي يدور كلام أهل التوحيد فيه ونبي مسائله على ثلاثة أشياء كما هنا من حيث الواجب في حق الله وحق رسوله، والجائز في حق الله وحق رسوله، والمستحيل في حق الله وحق رسوله، وجمعتها خمسون صفة لأنه في حق الله تعالى عشرون واجبة، وعشرون مستحيلة، وواحدة جائزة، وفي حق الرسل أربع صفات واجبة، وأربع مستحيلة، وواحدة جائزة، فالجملة خمسون ولهذا قال صاحب عقيدة العوام:

فاحفظ الخمسين بحكم واجب

وهذه الثلاثة الأشياء الواجبة واجازة والمستحيلة هي أقسام الحكم العقلي لأنها لا تعرف إلا من طريق العقل، بخلاف الحكم الشرعي فتعرف أحكامه من طريق الشرع والمعادي من خلال التكرار والعادة.

قوله: (الحكم المطلق: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه الخ).

أي: أن تعريف الحكم المطلق بقطع النظر عن كونه شرعياً أو عادياً أو عقلياً هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو معنى الحكم، فقوله: إثبات أمر لأمر.. كإثبات

القدم لله كقولك: الله قديم فهنا أثبت القدم لله تعالى فهذا يسمى حكماً، وكقولك
العالم حادث فهنا أثبت الحادث للعالم.
وقوله: أو نفيه عنه: كفي الحادث عنه تعالى كقولك: الله ليس بحادث فأنت
نفيت الحادث عنه تعالى، وكقولك العالم ليس بقديم فهنا نفيت القدم عن العالم.

ينقسم الحكم المطلق إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي، وحكم عادي، وحكم عقلي.
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد سواء كان من حيث التكليف
كتكليفنا بوجوب الصلاة مثلاً، أو من جهة الوضع كوضع الوضوء شرطاً للصلاة.

قوله: (ينقسم الحكم المطلق إلى ثلاثة أقسام)

كما مر أن الحكم المطلق به أقسام ثلاثة حكم شرعي، وحكم عادي، وحكم
عقلي وهذا الأخير هو المراد هنا في علم التوحيد وسيأتي تفصيل ذلك.

قوله: (الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد الخ).

الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الذي لا يُعرف إلا
بواسطة الشرع، والمراد به الأحكام الشرعية التي يذكرها الفقهاء، وهذه الأحكام
الشرعية تنقسم إلى قسمين:

الأول: أحكام شرعية تكليفية وهي الخمسة الأحكام الواجبة والمدبوبة
والمكروهة والمباحة والمحرمة كما ذكرها صاحب الزيد.

الثاني: أحكام شرعية وضعية وذكر منها صاحب الزيد اثني هما لصحيح
والباطل، ومنها أيضاً السبب والشرط والمانع فهذه من الأحكام الوضعية وكما
يذكرون في المواريث أسباب الإرث وشروط الإرث وموانع الإرث، وقولنا: خطاب
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين.. يخرج بذلك أربعة أشياء: الأول: خطاب الله تعالى
المتعلق بذاته فلا يسمى حكماً شرعياً كقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (عبد
١٩) وقوله: ﴿وَالْهَكَرُ إِلَهُ وَجِدْ﴾ (المرءة: ١٦٣) الثاني: خطاب الله تعالى المتعلق
بالجمادات وغيرها من المخلوقات كقوله تعالى ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ﴾ (النمل: ١٦٨)
وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ (مكت: ١١) فهذا لا يسمى حكماً
شرعياً، الثالث: حكم لله المتعلق بذوات المكلفين كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَكَ

وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ [الصافات ١٦] الرابع: خطاب غير الله كخطاب السلاطين والملوك والآباء وغير ذلك، فيخرج من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذه الأربعة الأشياء المتقدمة

الحكم العادي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار والعادة مع إمكان التخلف في بعض الأوقات لعارض من معجزة أو كرامة أو غير ذلك، كالنار محرقة والسكين قاطع.

قوله: (الحكم العادي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار الخ).
أي: أما الحكم العادي: فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار والعادة مع عدم تأثير أحدهما البتة، ومع جواز التخلف لعارض مثل أن النار محرقة، والسكين قاطع، وإطعام مشبع، والماء بارد، وخرج بذلك الحكم العقلي فلا يجوز فيه التخلف، والتأثير في هذه الأشياء إنما هو من الله تعالى وإسما ذلك من باب ربط الأسباب بمسبباتها فالنار المحرقة لا تحرق بذاتها ولكن يخلق الله تعالى الإحراق فيها عند مباشرتها للمحروق ولهذا لما أن الله تعالى سلب منها الإحراق لم تؤثر في سيدنا إبراهيم عليه السلام، والسكين قاصع عرفنا ذلك بواسطة التكرار والعادة، لكن مع عدم التأثير لأحدهما، فالسكين لا يقطع بذاته وإنما يخلق الله لقطع عند مباشرته لقطع، ولهذا لم يؤثر السكين عندما أجراه سيدنا إبراهيم على حلق ولده إسماعيل، لأن الله تعالى سلب منه خاصية القطع، والدواء كذلك كالإسبرين ونحوه عندما يحصل الشفاء بتأوله لا يشفي بذاته ولكن الله تعالى يخلق الشفاء فيه، فمن اعتقد التأثير لغير الله كفر.

قال سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: من قال لولا الكلب لدخل اللص.. فقد أشرك بالله، فماذا يقول؟ يقول لولا أن الله تعالى سخر الكلب لدخل اللص فينسب الأمر لصاحب الأمر الأول.

والحكم العادي قد يتخلف لعارض: إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو معونة لمؤمن أو استدراجاً لفاسق.

ومثال تخلف الحكم العادي معجزة لنبي م حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع البار قال تعالى: ﴿قُلْنَا بِنَارِ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنعام: ٨٦] مع أنها بار محرقة، وما حصل مع ولده إسماعيل، قال تعالى: ﴿وَقَدَّبْتُهُ بِذَنبِ عَاطِمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] مع أن السكين قاطع.

ومثال تخلفه كرامة لولي ما حصل مع سيدنا عبي الدين ابن عربي لما كان يتكلم حول أن البار لا تحرق طبعها، والتأثير إسماء هو الله تعالى، فاعترض عليه أحد الحاضرين وكان بين يديه موقد فيه نار، فقال: هل هذه نار حقيقية؟ قال نعم، فأخذ الجمر بيديه يععب به ويقلبه ولم يؤثر فيه.. فسلم له ذلك الرجل^(١).

وكذلك م حصل مع أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه من خولان من أهل اليمن لما أراد الأسود العنسي إحراقه في نار عظيمة بعد أن ألقاه فيها لأنه لم يؤمن به فلم تؤثر فيه شيئاً، فلما جاء إلى المدينة بعد أن قبض عليه الصلاة والسلام ورآه سيدنا أبو بكر الصديق قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراي في أمة محمد من حاله كحال خليل الله إبراهيم وقيل أن القاتل هو سيدنا عمر رضي الله عنهما.

ومثال تخلف الحكم العادي معونة لمؤمن إذا طهر شيء من خوارق العادات عن بد رجل عادي لكنه مؤمن ليس بولي.

ومثال تخلف الحكم العادي إهانة لعاسق: ما حصل مع مسيلمة الكذاب لما تغل في بئر ماؤها عذب فصار مالحاً، ولما مسح على رأس صبي فتساقط شعره وصار أقرع فهذا إهانة له، لأن تخلف الحكم العادي، إذا جاء على حسب ما يريد العاسق فهو

(١) وكما يحكى أن الشيخ المرحوم صاحب (الغاب)، جاء إلى شيخه الإمام عبدالحادي السوداني رضي الله عنه، بعد أن مرع من تأليف كتاب الغياب ليعرضه عليه، وكان الشيخ السوداني مؤلفاً بشرب القهوة فإذا لم يجد ما يوقد به النار لطبخ القهوة، ألقها بدمه كرامة له رضي الله عنه، فلما ماوله المرحوم مؤلفه، أدخله إلى البار وأومده دون أن ينظر إليه! فنادت المزحة ورجع على نفسه واتهمه بعدم الإخلاص، في خاطره فقط، ولما أراد الانصراف قال له الشيخ عبدالحادي: إرجع، وأدخل يده في النار وأخرج المؤلف كما هو دون أن تؤثر النار فيه، متصقحة وقال: هذا غاب من العلم، مسمى الغاب، وإنما أراد شيخه بذلك اعتباره فلما علم صدقه رده إليه

استدراج، كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [اعصم ٢٢] وإن جاء على خلاف ما يريد فهو إهانة له.

فالتأثير من الله ولا يمكن أن نعتقد أنه في هذه الأشياء، ومن اعتقد أن التأثير لغير الله فقد كفر، وهذا مذهب الطبيعيين الذين ينسبون التأثير في الأشياء للطبيعة، وهذا كفر.

وأما مذهب العقليين.. فيخشى عليهم الكفر لأنهم يعتقدون أن بين السبب والمسبب ملازمة لازمة لا يمكن التخلف معها، وهذا قد يؤدي إلى نكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، أما عندنا.. نعم بينهما ملازمة، لكنها عادية، فيجوز أن تتخلف

ومذهب المعتزلة لا يكفرون به وإنما هو بدعة. لأنهم يعتقدون أن الأسباب هي التي تؤثر بذاتها لكن بقدرة أودعها الله فيها عندما خلقها، فلنار عددهم تحرق بذاتها والسكين يقطع بذاته، لكن بقدرة أودعها الله فيها عند خلقها، فالإحراق والقطع يؤثران بتلك القدرة التي أودعها الله عند خلقها، ولهذا لم يكفروا لما قالوا ذلك، أما عندنا فلا، وإنما التأثير هذا من إحراق وقطع.. يخلقه الله عند مباشرة الأشياء، فهذا هو الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة.

ينقسم الحكم العادي إلى أربعة أقسام بسيطة:

١- ربط وجود بوجود، كربط وجود الشبع بوجود الأكل.

٢- ربط وجود بعدم، كربط وجود الليل بعدم النهار.

٣- ربط عدم بوجود، كربط عدم الليل بوجود النهار.

٤- ربط عدم بعدم، كربط عدم الشبع بعدم الأكل.

قوله: (ينقسم الحكم العادي إلى أربعة أقسام الخ).

هذه أربعة أقسام بسيطة للحكم العادي وهي: ربط وجود بوجود، وربط وجود

بعدم، وربط عدم بوجود، وربط عدم بعدم.

فالأول: كربط وجود الشبع بوجود الأكل فهذا حكم عادي لا عقبي فإذا وجد

الأكل وحد الشبع، ويجوز أن يتخفف هذا الحكم، وإنما وجود الشبع بعد الأكل على

سبيل العادة فقد يأكل الإنسان ولا يشبع.

والثاني: كربط وجود الليل بعدم النهار، ومثله وجود الجوع بعدم الأكل.

والثالث: كربط عدم الليل بوجود النهار، وكعدم الجوع بوجود الأكل.

والرابع: كربط عدم الشبع بعدم الأكل، فإذا لم يأكل الإنسان من أين سيأتيه

الشبع؟ أي: فهو جائع.

الحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: بواسطة العقل لا بواسطة تكرار، ولا وضع واضح، كإثبات الوجود لله، ونفي العدم عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ستأتي في الدرس الآتي.

قوله: (الحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه الخ).

هذا هو القسم الثالث من أقسام الحكم المطلق وهو الحكم العقلي وهذا الذي يتكلم فيه علماء التوحيد، أما الحكم الشرعي فينكم عنه الفقهاء من ناحية الأحكام الشرعية.

وتعريف الحكم العقلي: أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل، أي العقل الذي كرم الله بني آدم به، لا بواسطة التكرار، لأن ما كان بواسطة التكرار.. هو الحكم العادي، ولا بوضع واضح لأنه الحكم الشرعي.

فإثبات أمر لأمر.. كإثبات الوجود لله كقولك: الله موجود، أو إثبات النقص لله كقولك: الله قديم، أو إثبات الحدوث للعالم كقولك: العالم حادث.

ونفيه عنه. كقولك: الله ليس بمعدوم، أو ليس بحادث فأنت نفيت العدم والحدوث عنه تعالى، وكقولك العالم ليس بقديم وقس على ذلك.
وأقسامه ثلاثة: وهي الواجب والحائز والمستحيل كما سيأتي.

الدرس الرابع

أقسام الحكم العقلي التي تنبني عليها مسائل هذا الفن
أقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب، وجائز ومستحيل، قال بعض العلماء: أن معرفتها: نفس العقل.
الواجب: هو ما لا يقبل الانتفاء، وبعبارة أخرى: ما لا يتصور في العقل عدمه، وهو إما بديهي: كوجود خالق للكون، وإما نظري: كالقدم لمولانا إذ لا يدركه العقل إلا بعد تأمل.

قوله: (أقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب، وجائز ومستحيل الخ^(١))
تقدم معنا أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرعي، وعادي، وعقلي، والحكم العقلي كما تقدم هو إثبات أمرٍ لأمرٍ أو نفيه عنه بواسطة العقل لا بواسطة تكرار ولا بوضع واضح، فالذي بواسطة التكرار هو الحكم العادي، والذي بوضع واضح هو الحكم الشرعي
والحكم لعقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ستأتي، وعلى هذه الثلاثة الأقسام الآتية تنبي مسائل علم التوحيد سواء كانت الواجبة أو الجائزة أو المستحيلة في حق الله تعالى أو حق رسله عليهم الصلاة والسلام.

قوله: (قال بعض العلماء: أن معرفتها: نفس العقل).
يقول المصنف: أن بعض العلماء يقولون أن هذه لأقسام الثلاثة معرفتها هو نفس العقل، لكن في الحقيقة أنها ليست نفس العقل!! لأن العقل كما فسروه: هو نور

(١) قال الشيخ الدردير في غررته:

فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فأنبهي
والمستحيل محال ما لم يقبل في ذاته الوجود عند الأول
ومحل أمر قابل للانتفاء وللثبوت. جائز بلا حما

(الصارفي على المحرر)

روحاني تدرك به النفس العلوم النظرية بواسطة الضرورية، ومبدأه من التمييز إلى الأربعين وهذا هو العقل الغريزي، وما بعده إنما يزيد بالتجارب، ولهذا ما بعث الله تعالى نبياً إلا في سن الأربعين، لأنه سن كمال عقل الإنسان، إلا نبي الله يحيى عند بعضهم أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا﴾ [مريم ١٢] وأجابوا أن الحكم هذا ليس المراد به النسوة بل يحتمل أن المراد به الحكمة وأما قوله تعالى في نبي الله عيسى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مريم ٣٠] قالوا أن هذا باعتبار ما يؤول إليه لا أنه تعالى نبأه في ذلك الوقت، أي: وهو لا يزال في المهد، وأما نبي الله يوسف فقال فيه تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف ٢٢] ولم يقل واستوى، قلوا أن بلوغ الأشد يكون في ثمان وعشرين وقال في نبيه موسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ [التقصير ١٤] أي استوى على الأربعين، فكل هذا على أقوال، والتحقيق أنه لم يبعث نبي إلا في سن الأربعين لأن فيه يكمل عقل الإنسان ومعرفة.

قوله: (الواجب: هو ما لا يقبل الانتفاء الخ).

الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء كما هنا، والذي عليه أكثرهم: هو أن الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، أي لا يقبل العقل عدمه، وهذا الواجب ينقسم إلى قسمين بديهي: أي ضروري، ونظري، والبديهي هو الذي يعرف بمجرد البداهة كوجود خالق لهذا الكون فهذا أمر بديهي فلو لم يكن هناك صانع.. لم يوجد هذا الكون، وكون الواحد نصف الاثنين، وكون الجزء أصغر من الكل، أو الجرم يتحيز من الفراغ فهذا كله لا يحتاج إلى فكر.

أما النظري فلا يُعرف إلا بتأمل وبحث ونظر، كالواحد نصف سدس الاثني عشر فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل، وكالقدم في حقه تعالى فإنه يحتاج إلى دليل.. لماذا هو قديم؟ لأنه سبحانه لو كان غير قديم لكان حادثاً، ولو كان حادثاً.. لاحتاج إلى محدث

يحدثه، ومحدثه يحتاج إلى محدث ويلزم من ذلك الدَّورُ والتسلسلُ إلى ما لا نهاية، وهذا محال، ولما بطل ذلك.. صحَّ كونه قديماً أرلياً، فلم يدرك قَدَمَ الحقِّ تعالى إلا بعد تأملٍ، أما وجودُهُ تعالى.. فهذا بديهيٌّ، فهذا مثال انقسام الوحد إلى ضروري ونظري.

الجائز: هو ما يقبل الثبوت تارة والانتفاء تارة على التعاقب وإن شئت فقل: هو ما يتصور في العقل وجوده وعدمه وهو إما ضروري: كحياة رجل وموته، وإما نظري: كتعذيب الله عبده الطائع، وإن كان ممتنعاً شرعاً لأن الله لا يخلف الميعاد.

قوله: (الجائز: هو ما يقبل الثبوت تارة والانتفاء تارة الخ).

الجائز: هو ما يتصور في العقل وجوده ويتصور عدمه، أي كله مقبول وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: إما ضروري وإما نظري، فالضروري: كحياة زيد وموته فهذا ضروري، وأما النظري: فكجواز تعذيب الله تعالى لعبده الطائع كما يجوز له إثابة العاصي فهذا يحتاج إلى نظر ولا يفهم بمجرد بديهية العقل قال صاحب الزبد:

لَهُ عِقَابٌ مِّنْ أَطَاعَهُ كَمَا يُثِيبُ مَنَ عَصَا وَهُوَ بِنَعْمَا
فالجائز هو فعل كل ممكن وتركه، فهذا جائز عقلاً مُتَمَتِّعٌ شرعاً، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد من هذه الحيثية، وهو قد وعد الطائعين بدخول الجنة فهو لا يخلف وعده، لأن إخلاف الوعد مذموم بخلاف الوعيد بإخلافه محمود، ولكن لو أراد أن يفعل ذلك فهو جائز غير ممنوع لأن الخلق عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَلَّوْنَ﴾ [الأنعام: ١١]، وكذلك العالم خلقه جائز في حقه تعالى كما قال صاحب الزبد:

أَحَدُهُ لَا أَحْتَاجُهُ إِلَهَ وَلَوْ أَرَادَ تَرْكُهُ لَمَّا ابْتَدَاهُ
وكذلك إرساں الرسل جائز في حقه تعالى خلافاً للمعتزلة حيث يقولون بوجوب ذلك عليه تعالى لأنه الأصلح للمخلق أما عند أهل السنة فليس بواجب عليه تعالى وإنما ذلك فضل منه كما سبأني في بابيه.

(١) لَا يَسْتَلُ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَلَّوْنَ هُوَ الْحَكِيمُ بِحُرْمَانِ وَإِعْطَاءِ

يُخَصَّرُ بِالْمُضِيِّ أَقْوَاماً قَسِيرِهِمْ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَخُصُّ عَلَى الرَّائِي

(الضروري من الضرورة)

المستحيل: هو ما لا يقبل الثبوت، وبمعناها، ما لا يتصور في العقل وجوده وهو إما بديهي، كالواحد نصف الأربعة وإما نظري: ككون ذات ربنا جرمًا -تعالى عن ذلك- كما سيأتي في الدرس الثامن.

قوله: (المستحيل: هو ما لا يقبل الثبوت الخ).

المستحيل: هو ما لا يتصور في العقل وجوده وهو قسمان أيضاً بديهي أي ضروري ونظري فالبديهي كالواحد نصف الأربعة، فإذا قال لك شخص. الواحد نصف الأربعة أو إن الجزء أكبر من الكل فهل ستصدق؟ لا، لأن هذا مستحيل لا يقبله العقل.

ومن المستحيل الضروري.. خلّو الجرم عن الحركة والسكون، أو أنه لا يشغل شيئاً من الفراغ لأنه إما متحرك أو ساكن، ولأنه لا بد أن يشغل شيئاً من الفراغ وأما المستحيل النظري.. فهو ما يحتاج إلى نظر ككون ذات الله سبحانه وتعالى جرمًا، وكذلك ككون العالم قديماً، ومن اعتقد أنه سبحانه جرم فهذا كفر، لأنه تعالى ليس بجرم ولا عرض، لأن الجرم يحتاج إلى محل ويحتاج إلى محض، والعرض يحتاج إلى ما يقوم به أي إلى جسم، والله سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الاسراء: ٤٣] وبهذا عرفنا معنى الوجوب والجزاء والمستحيل التي هي أقسام الحكم العقلي.

(١) وقد نظم بعضهم هذه الأقسام مع أمثلتها بقوله

أقسام حكم العقل إذ تُماز: وجوب استحال جواز
واجب لا يقبل النفي محال واجعل له غير الجسم مثال
والمحيل صفة كان يُمرى من السكون والتحرك عُمرى
وحادث قابل نفسي أو ثبوت كان يعيش العام زيد أو يموت

الدرس الخامس

في معرفة الله وما يتعلق بها وعدد الصفات إجمالاً

أول الواجبات شرعاً على المكلف: اختلف العلماء في أول ما يجب على المكلف شرعاً، فقال: الأشعري أنه معرفة الله، وقيل: النظر الذي يوصل إلى معرفة الله، وقيل: التطق بالشهادتين، وقيل: غير ذلك والمعتمد الأول.

قوله: (أول الواجبات شرعاً على المكلف الخ^(١)).

الخلاف بين العلماء إنما هو لفظي في أول ما يجب على المكلف، فلا إمام أبو الحسن لأشعري قال: هو معرفة الله! لأنه نظر إلى الأصل لأن المقصود هو معرفة الله وجرى صاحب الزبد على ذلك بقوله:

أول واجب على الإنسان... معرفته الإله بأسـتـيقان

ومن قال أن أول واجب: هو النظر في الأدلة والبراهين فهذا نظر إلى الوسيلة، لأن النظر وسيلة إلى معرفة الله، من باب ما لا يتم الواجب إلا به.. فهو واجب، ومن قال: أول واجب هو القصد إلى النظر... فهذا نظر إلى وسيلة الوسيلة، ومرجعها كلها إلى شيء واحد وهو معرفة الله جل وعلا.

(١) (قائلة): قال سيدي مع الله به في بهجة الطالبين: قلت: فمعنى أول ما يجب على المكلف معرفة الله تعالى أي أن يعتقد اعتقاداً جازماً عن دليل بها يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى وأنه لا يحده زمان ولا منقر على مكان بل كان قبل خلقها وهو الآن عن ما كان عليه وفي ذلك يقول بعضهم:

وكن من ربنا بصفات قالوصف مقرر لا لا تصاف

ومما جرى به عالم الخيال في القلب في الله من المحال

إذا كان ربنا ولا سماء كلاً ولا أرض ولا سماء

وحيث كان.. ثم كان الأنا أي: حيث لا زمان لا مكانا

فعد ذلك ترجع العقول للعجز عن إدراكه تقرر

نصف مناهج الرسول وآله وحسبوا العبدول

وليس المراد بمعرفة الله معرفة حقيقته وذاته!! لأنه لا يعرف الله إلا الله^(١) قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، وإسما المراد بمعرفة الله.. أي: معرفة ما يجب له من الصفات وما يجوز وما يستحيل عليه.. فهذا هو المراد بمعرفة الله.
قوله: (وقيل: النطق بالشهادتين^(٢)).

هذا في الدخول في الإسلام، والنطق بالشهادتين لا يصح إلا إذا كان مع فهم معناه، لأن معناه موصل إلى معرفة الله، أما إذا كان شخص يطق بهما ولا يعرف معناه، فهذا لا يصح منه لأنه لا بد له من معرفة معناه، فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي، أؤمن وأعتقد اعتقاداً جازماً أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله.

(١) قال سيدنا الجنيد بن محمد رضي الله عنه: والله ما عرف الله إلا الله أي: لا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى، وقال الصديق الأكبر رضي الله عنه لما سئل ذات مرة كيف عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربِّي ولولا ربِّي ما عرفت ربِّي قبل له هل يتأني لشيء أن يدركه؟ فقال: العجز عن درك الإدراك. إدراك، والخوض في ذات الله.. إشراك وفي ذلك يقول بعضهم قيل هو سجدنا على رضي الله عنه:

لا يعرف الله إلا الله فأتبوا **والذين ديان: إيمان، وإشراك**

ولم يقبل حيدرة لا تمجروهما **والعجز عن درك الإدراك إدراك**

وسئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سم عرفت ربك؟ فقال عرفته بما عرفتني به نفسه.. لا يُدرك بالحواس، ولا يقاس بالقياس، ولا يُشبه بالأس، قريب لي بُعد، بعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال تحته شيء، وأمام كل شيء، ولا يقال أمامه شيء، وهو في كل شيء، لا شيء في شيء، سبحانه من هو هكذا ولا أحد سواه (أهـ) (الصادق جـ الخوهره)

(٢) (فاصلة): نظم بعضهم حكم النطق بالشهادتين بقوله:

ومن يكن ذا النطق منه ما أتقى **فلان يكن عبداً يكن كمن نطق**

وإن يكن ذلك عن إسار **فحكمته الكفر بلا أمراء**

وإن يكن من غفلة تكاليف **وذا الذي حكى عايش مذهبها**

وقيل: كالنطق والمجهول **ناب، والشيخ أبي منصور**

وذلك التضميل قطعاً فهذا **بمن يدار الكفر كان ولداً**

أما الذي رُدد في الإسلام **فهو مؤمن لدى الأهل**

وجوب نطق وجوب الفروع **يعصي بتركه قط في الشرع**

(فاصلة). قال سيدنا الحبيب عبدالله بن موسى العطار بنع الله به الحكمة في كون الشهادتين ركناً واحداً من أركان الإسلام لا يصح انفكاك أحدهما عن الآخر. أن الشهادة لله تعالى حقيقته، ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة وإشريعة لا تتحرك عن الحقيقة (أهـ) (سجدة الطائفة)

أي: أعتقد بقلبي وأقرب لسانِي وأبَيِّنُ لغيري أن لا معبود في الوجود إلا الله.

اختلفت المذاهب فيما وجبت به معرفة الله، فقالت الأشاعرة: وجبت معرفة الله كبقية الأحكام بالشرع فقط، ولا شك أنه مطابق للعقل.

وقالت الماتريدية: وجبت دون بقية الأحكام بالعقل: أي إن من فطرة الإنسان وجبته معرفة الخالق جلّ وعلا بعقله.

وقالت المعتزلة: وجبت كبقية الأحكام بالعقل ولكل أدلة لا يتسع لها نطاق هذه الدروس.

قوله: (اختلفت المذاهب فيما وجبت به معرفة الله الخ).

أي حصل اختلاف بين العلماء.. ما الذي وجبت به معرفة الله.

فالأشاعرة يقولون أن معرفة الله وجبت بالشرع فقط، وليس للعقل فيها مدخل وأنت لم تعرف الله إلا من طريق الشرع، كمعرفة بقية الأحكام فلم نعرف هل هذا حرام أو حلال إلا من طريق الشرع، ولهذا أرسل الله الرسل لتعليم الخلق ودعوتهم إلى التوحيد، فالعقل لا يهتدي بنفسه أي ليس له مدخل في معرفة الله ومعرفة الأحكام، وإنما يكون مؤيداً أو مؤكداً فهذا مذهب الأشاعرة وهو المعتمد.

أما الماتريدية فعندهم تفصيل: فعندهم أن معرفة الله وحدها وجبت بالعقل أي: ما دام عقله صحيحاً، وأما بقية الأحكام فوجب بالشرع، وإنما وجبت معرفة الله عندهم بالعقل لأن من فطرة الإنسان أنه يهتدي لذلك بعقله كما في حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»، لأن الفطرة موجودة من حين يخلق الإنسان بحيث لو ترك الصبي لا يختلط بأحد ولا يعلمه أحد.. لا هتدي إلى معرفة الله بعقله، ونشأ على الإيمان لكن أبواه يهودانه أو يمجسانه بإدخاله مدارس البصاري وغيرها، فهذا معنى كون المعرفة وجبت بالعقل بل حتى الحيوانات تعرف ربها قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] لكن ليس لديها عقل، والعقل إنما هو من خصوصيات بني

آدم خصهم الله وكرمهم بالعقل على سائر المخلوقات، وكذلك الملائكة والجن فيهم عقول^(١).

أما بقية الحيوانات إنما ركب الله تعالى فيها الإدراك تدرك به الأشياء فتعرف به أن هذا يضر وهذا ينفع.

أما المعتزلة فالمعرفة عندهم وبقية الأحكام كلها وحبت بالعقل، وعليه فيكون بجيء الشرع مؤيداً للعقل بعكس الأشاعرة فالعقل عندهم مؤيد للشرع، ولكن من هذه المذاهب الثلاثة أدلة لا يتسع المجال لذكرها هنا ذكروها في مؤلفات أوسع من هذا الكتاب.

(١) (قائمة): قال بعض العارفين: قسم الله لخلائق ثلاثة أقسام: قسم خلقوا بعقل بغير شهوة وهم الملائكة وقسم خلقوا بشهوة بغير عقل وهم الدواب وقسم خلقوا بعقل وشهوة وهم: بر آدم؟ من علب عقله عن شهوته كان مع الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله: كان مع الدواب. (رد حجة الطالبيين)

معنى معرفة الله: أن يعتقد المكلف اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع عن دليل بما يجب وما يستحيل، وما يجوز في حق الله، لأن الله لا يعرف إلا بصفاته، وليس المراد معرفة ذاته، إذ لا يعرف حقيقته إلا الله كما لا يخفى، وأما المقلد في إيمانه فقد مر حكمه في الدرس الأول.

قوله: (معنى معرفة الله.. الخ).

أي: أن معنى المعرفة.. هو الاعتقاد الجازم المطابق لما في نفس الأمر عن دليل بما يجب، وما يجوز، وما يستحيل في حق الله تعالى، لأن معرفته تعالى لا تكون إلا بمعرفة صفاته فقولنا: الاعتقاد الجازم.. أي القطع واليقين الذي لا يخالطه ريب، وخرج به.. الطن والشك والوهم فلا يصح مع شيء من ذلك وقولنا: الموافق للواقع أو المطابق لما في نفس الأمر.. خرج به اعتقاد الفلاسفة بقدوم العالم واعتقاد النصاري بالوهمية عيسى عليه السلام... فهذا ليس مطابقاً للواقع، ولا يسمى معرفة وإنما هو جهل، وقولنا: عن دليل.. خرج به إيمان المقلد وتقدم الكلام على الخلاف فيه، والصفات الواجبة في حق الله عشرون، والمستحيلة عشرون، والحائزة صفة واحدة محملتها إحدى وأربعون صفة كما سيأتي، وهذه لمعرفة ليس المراد بها معرفة ذات الله وحقيقته كما تقدم، وإنما معرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز له فلا يعرف الله.. إلا الله قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الرعد ٦٧] وفي الحديث: «تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره»، والناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى ويتفاوتون في حقيقة الإيمان فليسوا سواء في ذلك، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: «لو وُزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض.. لرحح بهم» فإذا كان هذا إيمان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف بإيمانه صلى الله عليه وسلم، وإيمان الصحابة ليس كإيمان غيرهم، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره من الصحابة،

وإيمان العالم ليس كإيمان العاصي، وإيمان الرسل ليس كإيمان الأولياء والعارفين.. لا شك أنه أعظم فهم يتصوتون في الزيادة قال صاحب الزبد:

فكن من الإيمان في مزيد

أي: حتى يصير الإيمان يقيناً واليقين كذلك يجتهد في زيادته من علم ليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه:

عليك بنحس اليقين فإنه إذا تم صار الغيب عياناً بلا تكسر

فالتفاوت حاصل كتفاوت الشرح، لكنه يسمى كله إيماناً ما دام وجد الحزم على القول المعتمد من أن الإيمان يزيد وينقص، لأنهم اختلفوا هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ فمنهم من قال: يزيد ولا ينقص وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه لو نقص لكان كهرأ وإنما الذي ينقص ويزيد هو لعمل أما ذات الإيمان فلا ينقص عنه، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، أي: ذات الإيمان والأدلة الشرعية تدل على هذا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ هُدًى﴾ (محمد: ١٧) وفي الحديث: «إن الإيمان ليدو في القلب لمعة بيضاء فلا يزال يزيد حتى يبيض القلب كله».

والإيمان ثلاثة أقسام^(١): إيمان يزيد ولا ينقص.. وهذا إيمان الأنبياء والرسل، وإيمان يزيد وينقص.. وهذا إيمان سائر الناس، وإيمان لا يزيد ولا ينقص.. وهذا إيمان الملائكة.

(١) (مقدمة): في اليقين: قال الحبيب صدائمه بن محسن المطاس رضي الله عنه: أهل اليقين من ثلاث مراتب. الأولى: أهل علم اليقين. مثاله مثال من قال لك إن فلاناً في البيت والخبر ثقة وصدقت بهذا علم اليقين. الثانية: أهل عين اليقين. مثاله: كمن جئت إلى يته ونادته فأجابك وعرفت صوته لكن ما رأيته شخصه. الثالثة: أهل حق اليقين. مثاله من جئت إلى يته وقابلته.. والناس يتفاوتون فيه ومن تراءى هناك ليس كمن تراءى لظنمه.

وهناك مرتبة رابعة وهي حقيقة اليقين لا تكون إلا لنبياً محمد صلى الله عليه وسلم هو من مجموع كلامه (بيت الطلوع)

ولما قيل لسيدنا علي كرم الله وجهه.. هل رأيت ربك؟ قال: لم أعبد رباً لم أره..
يعني بعين البصيرة لا بعين البصر، وأما رؤية الحق جل وعلا فلا تجوز لأحد في الدنيا
وإنما وقع ذلك لنبيينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فالزمان زمان الدنيا إنما
المكان فغير الدنيا قال تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [سج ١١]، وهذه خصوصية له
صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعضهم: من ادعى رؤية المولى في الدنيا بعين البصر..
كفر، ولكن يقع ذلك بعين البصيرة كما وقع لكثير من الأولياء وكما وقع للإمام أحمد
بن حنبل حيث يقول: رأيت رب مرة جل وعلا فسألته: ما أفضل ما يتقرب إليك به
المتقربون يا رب؟

فقال لي: {بكلامي يا أحمد} فقلت: بفهم أو بعبر فهم؟ فقال: {بفهم وبغير فهم}،
لكن بشرط الأدب^(١) وكما حصل هذا لسيدنا علي
ومن كلامه أيضاً كرم الله وجهه: لو كشف التطاء ما زددت فيه يقيناً، أي أنه
بلغ النهاية في إيمانه.

قوله: (وأما المقلد في إيمانه فقد مر حكمه.. الخ).

بعد أن ذكر المعرفة وعرفها بأنها أن يعتقد المكلّف اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع
عن دليل الخ.. قال أما المقلد في إيمانه أي: الذي حصل عنده جرم مطابق للواقع
ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل فهو مؤمن عاص.

والمراد بالدليل الذي حصل الاختلاف فيه.. هو الدليل الإجمالي، أما الدليل
التفصيلي فلا يجب عليه بالاتفاق..

والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل ويكون في الفروع لا في
الأصول وتقدم الكلام على الدليل الإجمالي وإيان المقلد، فمن قال أن النظر في

(١) كما قال الحبيب أحمد بن حنبل بن سبيط نقلاً عن والده.

الأدلة . واجب وجوب الأصول.. فيكون إيمان المقلد عبر صحيح بمعنى أنه كافر، وهو قول ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام لم يطالب عوام الناس ومن دخل في الإسلام من أهل السوادى بذلك واكتفى منهم بمحرد التصديق، ومن يقول أن النظر في الأدلة ليس بواجب وإنه مندوب فهذا يصح إيمانه من غير إثم فهو مؤمن غير عاصي، ومن قال أن النظر في الأدلة يُسلك به مسلك الفروع فهذا يصح إيمانه مع الإثم فهو مؤمن عاصي.

والمعتمد فيه تفصيل . إن كان فيه أهلية للنظر بأن كان عقله سليماً ولديه فهمٌ ودكاء وسحو ذلك.. فهذا يجب عليه النظر في الأدلة، وإذا ترك النظر حيث يَأْتُم فقط وإيمانه صحيح، فهذا إن حصل معه اعتماد جازم بحيث لو رجع مقلدٌ لم يرجع هو هذا يصح إيمانه وإلا فلا، وإن لم تكن فيه أهلية كأكثر العوام.. فهذا لا يَأْتُم ويصح إيمانه.

يجب في حق الله: كلُّ صفة من صفات الكمال والإجلال، فصفاته الواجبة إذاً كثيرة لا تحصى، وإنما الواجب حفظها ومعرفتها عشرون وإليك عددها، وهي: الوجود، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث.

قوله: (يجب في حق الله: كل صفة من صفات الكمال والإجلال الخ). الكلام على الصفات الواجبة في حقه تعالى، والذي يجب إجمالاً في حق الله تعالى كلُّ صفة كمال، وكمالاً سبحانه وتعالى لا تنهاى، والذي يتناهى وهو نحن لا يحيط بها لا يتناهى، فليس المعنى أن صفاته سبحانه وتعالى الواجبة هي عشرون صفة فقط، وإنما هذه التي ثبتت بالأدلة القطعية بالكتاب والسنة المتواترة أو إجماع الأمة والتي يجب حفظها.

وأما صفاته تعالى فلا تنهاى لأنه متصفٌ بكل كمال وكمال له لا تنهاى فهذا المراد به.

وقسموا صفاته تعالى إلى ثلاثة أقسام: صفات الكمال، وصفات الجلال، وصفات الجمال

وقسموها أي الصفات الواجبة في حقه تعالى إلى أربعة أقسام: نفسية وهي واحدة فقط، وسلبية وهي خمس صفات، ومعاني وهي سبع صفات، ومعوية وهي سبع صفات كما سيأتي.

قوله: (الوجود).. هذا شروع في ذكر صفاته تعالى الواجبة وبدأ بالصفة النفسية وهي الوجود، وقد جرى خلاف في صفة الوجود وهي الصفة النفسية الوحيدة هل هي من صفات الله تعالى أم لا؟ فقال الفخر الرازي: أنها صفة لله تعالى ودليله أنه يقال أن ذاته تعالى موجودة لا معدومة فيوصف بالوجود فجعلها صفةً زائدة، وأما أبو الحسن الأشعري فقال: ليست بصفة لأن الوجود هو عين الذات لا صفةً زائدة، لكن الخلاف بينهما لفظي فقط لأن من يقول أنها عين الذات.. نظراً إلى ما في الخارج،

والذي يقول أنها غير الذات.. نظراً إلى ما في الذهن مانفوق القولان في الحقيقة لأن الموجودات تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: موجود في اللسان. كما إذا قلت زيداً بلسانك فهذا موجود في اللسان.

الثاني موجود في الجنان أو في الأذهان. كما إذا تخيلت زيداً لذهنك وهو غير موجود فهذا موجود في الأذهان.

الثالث: موجود في البنان: كما إذا كتبت أنت اسم زيد فهذا موجود في البنان وهذه كلها مجاز.

الرابع: موجود في الخارج وهو حقيقي كما إذا رأيت زيداً أمامك حقيقة فالأخير هو الحقيقي وما قبله كلها مجاز^(١).

قوله: (القديم).. الكلام هنا على الصفات السلبية وهي خمس صفات والمراد بالقديم أي القديم الذاتي وهو عدم اقتراح الوجود، بمعنى أنه تعالى غير مسبوق بعدم فكل ما سوى الله تعالى وصفاته حادث ولا قديم إلا ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته قوله: (البقاء).. أي الاستمرار فلا ينقطع وجوده سبحانه ولا آخر له بخلاف المخلوقات فإن وجودها منقطع.

قوله: (المخالفة للحوادث).. أي أن من صفاته تعالى أنه مخالف للمخلوقات فليس مماثلاً لشيء ولا مركباً ولا مجسماً ولا يحتاج إلى شيء من صفات المخلوقين قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

(١) ونظمها بعضهم بقوله:

ومالهُ رجوةٌ خارجٌ وُجودُهُ مساوٌ ونظماً وكتابةً تسوّد
ودي الموجودات مجازاً ماعداً وجودُهُ الذي بحارجِ هذا

أهـ (هجة طالين)

القيام بالنفس الوجدانية، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، الكلام، السمع، البصر، كونه قادراً، كونه مريداً، كونه عالماً، كونه حياً، كونه متكليماً، كونه سميعاً، كونه بصيراً.

وقال بعض أهل السنة: لا حاجة إلى عدد السبع الأخيرة وسيأتي تفصيل هذا في

الدرس الثامن عشر.

قوله: (القيام بالنفس).. أي أنه تعالى قائم بنفسه غير محتج إلى ذات يقوم بها كقيام الصفة بالموصوف فهو غي سبجانه قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْثَى الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [سور ١١٥] وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص 1].

قوله: (الوجدانية).. أي أنه تعالى واحد في ذاته غير متعدد وواحد في صفاته ليس له صفات من جنس واحد كقدرتين وليس لغيره صفة تشبه صفته وواحد في أفعاله أي ليس لغيره تأثير ما في فعل من الأفعال.

قوله: (القدرة).. الكلام على صفات المعاني^(١) وهي سبع صفات وكنها وحرودية بحيث لو كشف العطاء لرأيناها قائمة بذاته تعالى.. أي أنه منصف بها ومحقق وجودها به.

ومن صفاته تعالى، الواجبة القدرة والقدرة صفة قديمة يوجد بها ويعدم بها الأمور الممكنة.

(١) صفات المعاني من جهة التعلق على ثلاثة أقسام: ١- ما لا تعلق له وهو الحياة ٢- ما تعلق عام وهو العلم والكلام ٣- ما به عموم وخصوص من وجه وهو السمع والبصر والقدرة والإرادة. فنجتمع هذه الأربعة في الممكن الوجود، ويختص السمع والبصر بالموجودات وهو تعلق انكشاف وتختص القدرة والإرادة. بالممكنات فقط التي علم الله تعالى أنها لا توجد كولد العظيم وإيمان أبي طه من تعلقها به طراً إلى أصله في الأزل وقيل لا تنفكان به نظراً إلى جريان علم الله أنه لا يكون (بجدة الطالين).

لكن تعلق الأزل. تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الثاني تعلق تخصيص قال العلامة العبدى ومعرفة التعلقات عبر واجبة على المكلف لأنها من خواص علم الكلام. اهـ (فتح الملام علام)، [٢٢٢]

قوله: (الإرادة).. كذلك من صفاته تعالى الواجبة الإرادة وهي صفة قديمة يُخصّص بها الأمر الممكن كتخصيص زيد بالوجود بدلاً عن العدم وبلغني بدلاً عن الفقر.

قوله: (العلم).. وهي صفة قديمة تنكشف له تعالى بها الأشياء من جميع الوجوه، انكشافاً تاماً من غير سبق خفاء.

قوله: (الحياة).. كذلك من صفاته تعالى الوجبة.. الحياة . وهي صفة قديمة تقتضي صحة انصافه تعالى بالعلم وغيره من بقية الصفات التي تتوقف على الحياة كالإرادة والقدرة والكلام.

قوله: (الكلام).. هو صفة قديمة دالة على جميع الأمور، وهو صفة واحدة لا تعدد لكن له أقسام اعتبارية فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلاً.. أمر، ومن حيث تعلقه بطلب ترك المحرّم.. نهي ومن حيث تعلقه بأن المؤمن له الجنة.. وعد، وأن الكافر له النار.. وعيد إلى غير ذلك.

وكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت فهو منزه عن التقديم والتأخير والسكون واللحن والإعراب وكيفيته مجهولة لنا.

قوله: (السمع والبصر).. هما صفتان قديمتان ينكشف له تعالى بهما كل موجود انكشافاً تاماً من غير سبق خفاء، فيسمع تعالى سائر الذوات والصفات ولو ألواناً ويبصر سائر الصفات والذوات ولو أصواتاً بمعنى أن ذلك منكشف له تعالى بسمعه وبصره، والانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر. والانكشاف بهما غير الانكشاف بالعلم ولكل حقيقة يُفَوّض علمها إلى الله سبحانه وتعالى.

قوله: (كونه قادراً كونه مريداً كونه عالماً الخ).. هذه الصفات المعنوية ويقال لها صفات الأحوال وقد جرى فيها خلاف كما قلنا لكم.. فعلى من يقول أن هناك واسطة بين الوجود والعدم يُسمّى حالاً.. أثبت هذه الصفات.

ومن يقول ليس هناك واسطة بينهما.. اكتفى بصفات المعاني أي أنها تكفي عن كونه قادراً وكونه مريداً الخ.

والمعتزلة نَقَوْا صفات المعاني لأن عندهم الصفة ليس رائده عن الذات بل هي نفس الذات، وقد خُتِلَفَ في كفرهم والصحيح أنهم لا يكفرون بذلك وهو قول الجمهور لأنهم لم ينكروا الصفات ذاتها وإنما جعلوا صفاته تعالى عين الذات ليست شيئاً زائداً على الذات وعندنا أنها زائدة على الذات لكنها قائمة بالذات فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فهم يقولون: الله عالم بذاته، وعند أهل السنة أن الله تعالى عالم بعلم ويقولون الله قادرٌ بذاته وعندنا قادرٌ بقدرة، فهذا هو الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة.

ويستحيل في حقه: كل صفة من صفات النقص، وإنما الواجب حفظها ومعرفة
عشرون، وهي أضداد الصفات الواجبة المتقدمة:

فصد الوجود: العدم، وصد القدم: الحداث، وصد البقاء: الفناء، وصد المخالفة
للحوادث: المشابهة لها، وصد القيام بالنفس: الاحتياج إلى غمض يخصص وجوده على
عدمه أو إلى ذات يقوم بها، وصد الوجدانية: التعدد، وصد القدرة: العجز، وصد
الإرادة: الكراهية، وصد العلم: الجهل، وصد الحياة: الموت، وصد الكلام: البكم،
وصد السمع: الصم، وصد البصر: العمى، وصد كونه قادراً: كونه عاجزاً، وصد كونه
مريئاً: كونه كارهاً، وصد كونه عالماً: كونه جاهلاً، وصد كونه حياً: كونه ميتاً، وصد
كونه متكليماً: كونه أبكم، وصد كونه سمياً: كونه أصم، وصد كونه بصيراً: كونه أعمى.
ويأتي القولان الأخيران هنا أيضاً.

قوله: (ويستحيل في حقه كل صفة من صفات النقص الخ).

الكلام على الصفات المستحيلة في حقه تعالى أي أن كل صفة من صفات
النقص.. تستحيل في حق الله تعالى فهو المتصف سبحانه بكل كمال، المنزه عن كل
نقص وما خطر بالبال، وإنما الواجب حفظاً عشرون صفة أيضاً لكنها أضداد الصفات
الواجبة المتقدمة والمراد بأضدادها أي: المناهية لها فالأولى من العشرين المستحيلة ضد
الأولى من العشرين الواجبة والثانية ضد الثانية وهكذا فهي على سبيل اللف والنشر
المرتب: فصد الوجود.. العدم: أي فقدان وهو مستحيل على الله تعالى، وصد
القدم.. الحداث: أي الوجود بعد عدم وهو مستحيل، وصد البقاء.. الفناء ومعناه
طرور العدم، وصد مخالفته تعالى للحوادث.. المائلة لها أي المشابهة لها، وصد قيامه
بنفسه. الافتقار إلى ذات يقوم بها، وصد الوجدانية.. التعدد في الذات أو الصفات أو
الأفعال، وصد القدرة.. العجز عن فعل الممكنات، وصد الإرادة.. الكراهية العقلية
التي هي عدم الإرادة فلا يقع شيء في الكون مع كونه تعالى كارهاً لوقوعه، وصد

اعلم.. الجهل بمعلوم ما بسيطاً كن الجهل أو مرتكباً، وصد الحياة.. الموت وهو صفة وجودية تصاد الحياة، وقبل هو عدم الحياة عَمَّن شأنه أن يكون حياً، وصد الكلام البَكَم أي الخرس وهو صفة وجودية تمنع من الكلام وقيل هو عدم الكلام عما من شأنه أن يكون متكلماً، وصد السمع: الصَمَم.. وهو صفة وجودية تمنع من السمع وقيل هو عدم السمع عما من شأنه أن يكون سميعاً، وصد البصر: العَمَى وهو صفة وجودية تمنع من الإبصار وقيل هو عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً، وصد كونه قادراً.. كونه عاجزاً، وصد كونه مريداً كونه مكرهاً وصد كونه عالماً كونه جاهلاً
الح ما تقدم في الصفات المعنوية.

والذي يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه على الخلاف الآتي في الدرس السابع

عشر.

الصفة: هي المعنى القائم بالذات، كالصفات المتقدمة.

قوله: (والذي يجوز في حقه الخ).

أي أما الصفات اجتره في حقه تعالى فهي صفة واحدة وهي تمام إحدى وأربعين صفة وهي فعل كل ممكن أو تركه أي من الممكنات أي الجائزات، بمعنى أن له ذلك سبحانه إن شاء فعله وإن شاء تركه قال تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمَلَايِكَةُ مِمَّا تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلَايِكَةُ مِمَّا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِمَّنْ تَشَاءُ يَبْدَأُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

قوله: (الصفة هي المعنى القائم بالذات الخ).

الصفة معنى من المعاني قائمة بذاته تعالى وليس معنى الصفة هي عين الذات كما يقول المعتزلة ولهذا نفوا صفات المعاني وعلى قولهم أن الصفة هي عين الذات. لزم اتحاد الصفة والموصوف وهذا لا يصح لأن الصفة غير الموصوف فإذا قلنا زيد عالم فالعلم غير زيد وزيد غير العلم، وليست الصفة غير الذات فقط أي خارجة عن الذات لأننا لو قلنا بذلك.. لزم تعدد القدماء وهو مستحيل، فهي صفة غير الذات لكن قائمة بذاته تعالى فلما قلنا أنها قائمة بذاته تعالى.. سلمنا من كونها خارجة عن الذات وما يلزم من ذلك وهو تعدد القدماء، لأن المعتزلة ردوا على أهل السنة والجماعة وقالوا لو كانت الصفة غير الذات للزم تعدد القدماء فأجاب أهل السنة إنها يكون كذلك إذا قل أنها خارجة عن الذات فقط، فأما إذا قلنا أنها قائمة بذاته تعالى فلا يلزم من ذلك تعدد القدماء.

أقسام الصفات الواجبة له تعالى: تنقسم الصفات الواجبة له تعالى إلى أربعة أقسام: نفسية، وسلبية، ومعاني على قول من يقول بعدها، ومعنوية على قول من يقول بعدها.

قوله: (تنقسم الصفات الواجبة له تعالى إلى أربعة أقسام الخ).

الصفات الواجبة في حقه تعالى تنقسم إلى أربعة أقسام كما هو معلوم، نفسية: وهي صفة واحدة وهي الوجود على قول الفخر الرازي أنها صفة لله تعالى أما على قول أبي الحسن الأشعري أن الوجود هو عين لذات.. فلم يعدّها من الصفات الواجبة كما تقدم، والقولان متفقان في الحقيقة لأن من قال أنها عين الذات.. نظراً لما في الخارج، ومن قال أنها غير الذات.. نظراً لما في الذهن فاتفق القولان.

وسلبية: وهي خمس صفات، وسميت بذلك لأنها سلبت عن الله سبحانه وتعالى نقائص لا تلقى بجلاله وقده وكماله.

ومعاني^(١) وهي سبع صفات كمالية لله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على الكمال في حق الله تعالى، أي: أثبتت ذلك بالسلبية غير موجودة لأهل منفية، أما صفات المعاني فموجودة لو كشف لنا لغطاء رأيناها، والقائلون بعدها هم أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة.

ومعنوية: وهي سبع صفات أيضاً على قول من يقول بعدها وهم من يقولون بثبوت الحال كما تقدم وهو صفة بين الموجود والمعدوم ومن قال بعدم ثبوت الحال أي أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم.. فهؤلاء لم يعدّوها وكتفوا عن عدّها بصفات المعاني، فكتفوا بالقدرة عن كونه قادراً وبالإرادة عن كونه مريداً وهكذا على حسب ما تقدم وهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم.

(١) المعاني جمع معنى، ومعنى ما قابل الذات، واصطلاحاً: كل صفة قائمة بموصوف موحدة له حكماً ككونه قادراً فإنه لازم للقدرة وفي الحقيقة المعاني الموصوفة متلازمان. اهـ (البحروري ط البصرة)

فالنفسية هي التي لا تتحقق الذات إلا بها، وهي الوجود فقط، والسلبية هي التي تسلب أي تنفي أضدادها، وهي: القدم والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية، والمعاني: هي الصفات الوجودية باعتبار ذاتها لا باعتبار تعلقها بصفة أخرى، وهي سبع: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والكلام، والسمع والبصر، والمعنوية: هي التي تلازم المعاني، وهي السبع الباقية.

قوله: (فالنفسية هي التي لا تتحقق الذات إلا بها^(١) الخ).

كما ذكرنا أن صفة الوجود وهي الصفة النفسية الوحيدة لا تتحقق الذات إلا بها فلهذا سميت نفسية، والسلبية هي التي تسلب أي تنفي أضدادها من صفات النقص التي لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي خمس صفات صفة القدم.. وقد سببت الحوادث، وصفة البقاء.. سببت الفناء، وصفة المخالفة للحوادث.. سببت المماثلة للحوادث، فإله سبحانه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، وصفة القيام بالنفس.. سببت الافتقار إلى شيء من مخلوقاته، وصفة الرحدانية.. سببت التعدد فمجموعها خمس صفات.

والمعاني^(٢) صفات وجودية أي موجودة وهي سبع صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر وهي قائمة بذاته تعالى لو كشف الغطاء لرأيناها وهذا معنى باعتبار ذاتها، لا باعتبار تعلقها بصفة أخرى لأنه سيأتي أن كل صفة من هذه الصفات لها تعلق، فالقدرة لها تعلق والإرادة لها تعلق وهكذا إلا صفة الحياة فلا تتعلق بشيء.

(١) اتفق جميع أهل المنزل على وجود الصانع جل وعلا سوى شريعة قليلة قالوا إن هي إلا أرحام تدعع وأرض تلعب وما هيكت إلا الدهر وزعموا أن حدوث العالم أمر اتفاقي بلا فاعل وهو بديهي البطلان

(٢) (الثلاثة): صفات المعاني ثلاث: منها للكمال وهي السمع والبصر والكلام، وأربع للتأثير وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة (أي لها تأثير في الإيجاد والإمداد وبينها تلازم لأن القدرة متوقفة على الإرادة إذ يستحيل أن يفعل شيئاً لا يريد، والإرادة متوقفة على العلم إذ يستحيل أن يريد شيئاً وهو غير عالم به والثلاثة (أي القدرة والإرادة والعلم) متوقفة على الحياة إذ لا يرصف بذلك إلا من هو حي

ومن هذه الصفات ما تعلقها عام كصفة العلم فإن تعلقها عام بالواجبات
والجائزات والمستحيلات وكلامه تعالى عام أيضاً لكن تعلق الكلام تعلق دلالة، ومنها
ما تعلقها خاص كالقدرة والإرادة فلا تعلق إلا بالامكنات فلا تعلق بالواجبات ولا
بالمستحيلات.

والمعنوية: نسبة إلى صفات المعاني وتسمى صفات الأحوال أي الملازمة
لصفات المعاني فهي نفسها وهي كونه قادراً وكونه مريداً وكونه عالماً وكونه حياً
وكونه متكلماً وكونه سميعاً وكونه بصيراً. وهي ثابتة عند من يقول بوجود الواسطة
بين الوجود والعدم والتحقيق أن لا واسطة بينهما كما تقدم.

الدرس السادس

في أول الصفات الواجبة لله: وهي الوجود، ودليله

الوجود: الوجود صفة أزلية نفسية لا تتحقق الذات إلا بها، فذات ربنا تعالى لو فرضنا كُشِفَ الحجاب عنها لشاهدناها، لأنه موجود قطعاً.

هل الوجود عين الموجود أم غيره؟ قال الأشعري: (الوجود عين الموجود) واختلفوا في تفسير هذه العبارة، فبعضهم أبقاها على ظاهرها أي أن الوجود لا يزيد شيئاً ما على الذات، ولا يخفى أن في علّها صفة على هذا التفسير تسامحاً، وبعضهم أولوا قائلين: ليس المراد حقيقة العينية، بل المراد أنه ليس زائداً على الذات في الخارج، فهو شيء والذات شيء آخر، والوجود على هذا التأويل أمر اعتباري.

قوله: (الوجود صفة أزلية نفسية لا تتحقق الذات إلا بها الخ).

الوجود صفة أزلية قديمة ونقدم الفرق بين الأزل والقدم وهو فرق دقيق وبعضهم قال لا فرق بينهما، والمراد بالنفسية أي التي لا تتحقق الذات إلا بها فإذا نُفِيت فلا تتحقق الذات بها وإنما سميت نفسية.. لأنه يدل الوصف بها على نفس الذات.

قوله: (فذا ربنا لو فرضنا كُشِفَ الحجاب عنها لرأيناها الخ).

أي لو كشف الغطاء لرأينا ذات ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيلة شرعاً لا عقلاً فهي ممكنة عقلاً لا شرعاً ولهذا يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم، وفي الدنيا رؤيته تعالى ممكنة ليست مستحيلة.. لماذا؟ لأنه موجود وكل موجود يرى وإنما لا يمكن ذلك شرعاً إلا يوم القيامة، والدليل على جواز الرؤية عقلاً أن نبي الله موسى عليه السلام لما طلب الرؤية دُلَّ طلبه على إمكان الرؤية في الدني إلا أنه لم يُجِبْ ولا يجوز لنبي أن يجهل صفة من صفات الله تعالى، ودليل آخر أن الله تعالى

عَلَّقَ ثُبُوتَ الرُّوْيَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْجَبَلِ لَكِنَّ الْجَبَلَ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَٰكِي أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَحْكَاتُهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَمْعَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوِّفًا﴾ [الأعراف ١١٣] فالملحق على الجائر جائز، وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أُسْرِي به.. فهي خصوصية في حقه وهي وإن كانت في وقت الدنيا لكنها في عالم غير الدنيا، قال تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْحَىٰ * مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [الحج: ٨، ٩، ١٠].

قوله: (هل الوجود عين الموجود أم غيره؟ الخ).

هذا خلاف كما تقدم بين الإمام الأشعري والفخر الرازي، فالأشعري قال: أن الوجود عين الموجود^(١) لا صفة رائده عليه فلم يَعْدها من الصفات، واختلموا في معنى أن الوجود عين الموجود ف قيل أي: أن الوجود لا يزيد شيئاً ما على الذات بخلاف بقية الصفات كالقدرة والإرادة وغيرها فهي صفة زائدة على الذات، لأنها صفات قائمة بالله تعالى، وهذا التفسير أبقاها على ظاهرها، وهذا بالنظر إلى ما في الخارج أما بالنظر إلى ما في الذهن فهي صفة من غير خلاف، وقيل ليس المراد حقيقته العينية أي حقيقة الذات ولا خارجة عن الذات وهكذا جميع الصفات، وإنما هي قائمة بذاته تعالى وعلى هذا التفسير فالوجود شيء والذات شيء آخر^(٢).

(١) قال في شرحي الكريم وأوله المحققون بأن المراد بكونه عين الذات أنه ليس له حقيقة في الخارج قائمة به قيام اليأس بالحسم كما قاله المعتزلة والإمام الفخر الرازي، بل لا حقيقة له في الخارج إلا ذات الموجودة أن دعاً فليس مفهوم مفهوم الذات إذ مقابله العدم ومقابلها الصفة. اهـ

(٢) قال في الصاوي على الجوهرة بالوصف به - أي الوجود - أمر اعتباري يعتبره الشخص لا ثبوت به، مثال ذلك: كما إذا أخرجت ثوباً من صندوق مثلاً فالثوب بوصف بالظهور وهو أمر اعتباري لا ثبوت له في الخارج بحيث يصح أن يرى في نفسه بل هو أمر يختص بالشخص في نفسه فقط. اهـ

وقال غيره: (إن الوجود غير الموجود) وعليه فالوجود حال لا تتعلل بعلة، أي: لم تنشأ عن شيء لِتَخْرُجَ الحال التي تتعلل بعلة ككون الله قادراً، فإنه ناشئ عن القدرة وكونه مريداً فإنه ناشئ عن الإرادة، وهكذا، وعدُّ الوجود من الصفات العشرين على هذا القول الأخير ظاهر، والواجب اعتقاده مما تقدم كله: أن الله موجود فقط من غير نظر إلى كون الجود عين الذات أم غيرها.

قوله: (وقال غيره إن الوجود غير الموجود الخ).

هذا قول الفخر الرازي صاحب التفسير وهو أن الوجود صفة لله تعالى فهي غير الذات لأنك تقول الذات موجودة لا معدومة فدل على أنها صفة زائدة على الذات وهذا بالنظر إلى ما في الذهن وعلى هذا القول فصفة الوجود معدومة من العشرين صفة الواجب حفظها لكن الواجب علينا إنما هو اعتقاد وجود الله تعالى ولا يجب معرفة هل الوجود عين الذات أم غيرها فهذا خلاف لفظي لا يلزمنا معرفته^(١).

(١) والله در آی مدین التلمسانی رضي الله عنه حيث يقول في حاشيته

الله قُلْ وِدَّ الوجود وما حَرَى إِنَّ كُنْتَ مُرْتَاداً بِسُوءِ كَيْالٍ
فَالْكَوْنُ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ .. حَسْبُ الضَّعِيلِ وَالْإِجَالِ
وَأَعْلَمُ بِأَنْتَكَ وَالْمَوَالِمِ كُنْهَا لَوْلَا .. فِي عَمْرٍو فِي أَصْحَابِ
مَنْ لَا وَجُودَ لِنَاتِهِ مَنْ نَاتُو فَوَجُودُهُ لَوْلَا عَيْنُ تَحَالِي
وَالْعَارِفُونَ قَتَرَا بِهِ لَمْ يَشْهَدُوا شَيْئاً سِوَى التَّكْبِيرِ الْمُتَعَالِي
وَرَأَى سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً فِي الْحَالِ وَالْمُسَافِي رِالِ السَّعَالِ

اه (تفسيره على المعجم)

الدليل العقلي على وجود الله، هو أن تقول: العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، فالنتيجة: العالم لا بد له من محدث، وذلك المحدث هو الله.

قوله: (الدليل العقلي على وجود الله هو أن تقول العالم حادث الخ)

الكلام على الدليل العقلي على وجود الله تعالى وأما الدليل النقلي فهو كثير كما في الآيات القرآنية كقوله تعالى ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ لَا يَتَنَبَّأُ أَزْوَاجُ الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الأنعام: ١٧-٢٠] وغير ذلك والأدلة العقلية تسمى الآيات الصامته، والأدلة النقلية تسمى الآيات الناطقة.

وتقدم معنا أن الدليل العقلي يكون استنباطه من قواطع النقول وسواطع العقول لأن الكفار وغيرهم لا يخضعون إلا لدليل عقلي، لأنهم غير مؤمنين بالقرآن وبمن جاء به.

والدليل العقلي أن تقول بطريقة القياس: العالم حادث، وهذه مقدمة صغرى، وهذا ما يتكلم عليه أهل المنطق، ويسمونه القياس المركب، لأن القياس ثلاثة أنواع: القياس المركب، والقياس التمثيلي وقياس الاستقراء.

وسمي بالمركب لأنه مركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، فتقول: العالم حادث أي أنه وُجد بعد العدم فليس بقديم^(١) كما يقول الفلاسفة وقد كفروا بذلك فالحوادث معناه.. ما كان معدوماً ثم وُجد، وما الدليل على حدوث العالم؟، الدليل أن العالم حادث وهذه مقدمة صغرى، وكل حادث لا بد له من محدث وهذه مقدمة كبرى كما سيأتي، فالنتيجة المركبة من المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى هو أن

(١) قال صاحب الجواهر:

وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً، فنحيل العدم

العالم لا بد له من محدث وذلك المحدث هو الله وهذا هو المقصود، فهل يمكن أن يوجد هذا البيت من نفسه دون أن يسيه أحد؟ لا، وإذا خرجت إلى الصحراء ووجدت قبةً مضروبة فهل سيعقل أنها نصبت نفسها؟ لا، فهذه لسموات والشمس والقمر والبحار لا بد لها من محدث وهو الله سبحانه وتعالى الخالق للعالم والفاعل والمحدث والموجد له، قال تعالى: ﴿أَمْ حُلِفُوا مِنْ عِزِّ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥-٣٦].

دليل المقدمة الصغرى: هو أن تقول: العالم مركب من أعراض وأجرام والأعراض متغيرة بالمشاهدة فهي حادثة، والأجرام ملازمة للأعراض، وما لازم الحادث فهو حادث، فالنتيجة: (العالم حادث).

قوله: (دليل المقدمة الصغرى الخ).

المقدمة الصغرى هي "العالم حادث" وما الدليل على أن العالم حادث؟ أن تقول: أن العالم وهو كل ما سوى الله.. مُركَّب من أعراض وأجرام.

والعالم أَسْمُ ما سوى الدين من صفة الأعراض والأعيان والعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرض المرقوم والأعراض هي الصفات الملازمة للأعيان أي الأجرام التي تقوم بنفسها وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجرام كالحركة اسكون والطول والعرض والصغر والكبر. والأجرام هي التي تقوم بنفسها كالسما والأرض والجبال والحجر والخشب فهذه كلها أجرام أي أعيان تقوم بنفسها.

والأعراض متغيرة بالمشاهدة، وهذا مُسَلَّم له، كشيء ساكن ثم تحرك أو شيء متحرك ثم سكن فهذا تعير، أو شيء صغير ثم كبر فهذا كله مُتَعَيِّر فـدليلُ حدوث الأعراض.. المشاهدة بالعين.

بقينا في الأجرام ما الدليل على حدوثها؟

الدليل أن الأجرام ملازمة للأعراض لا تنفك عنها وما لازم الحادث فهو حادث.. فينتج عن ذلك أن العالم حادث فهذه هي النتيجة التي ستدل بها على حدوث العالم المركب من أعراض وأجرام.

أما بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ومذهب سلفنا الصالح في التوحيد هو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنشَأْتُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (إبراهيم ١٨) فهم لا يشكون ولا يحتاجون إلى هذه التفاصيل كلها، وهذه الفتاويل إنما هي لمن كان في قلبه شك

دليل صحة المقدمة الكبرى: هو أن تقول: لو لم يكن للعالم محدث لحدث بنفسه ولو حدث بنفسه لترجع وجوده على عدمه بدون مرجح، وهذا مستحيل لأنه جمع بين النقيضين وهما الرجحان والاستواء معاً.

قوله: (دليل صحة المقدمة الكبرى الخ).

تقدم الدليل على صحة المقدمة الصغرى وهنا الكلام على دلس صحة المقدمة الكبرى وهي أن كل حادث يحتاج إلى محدث وهو أنه لو لم يكن للعالم محدث.. لحدث بنفسه، وهل يتصور أن شيئاً يحدث بنفسه؟ لا، قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ خَلْقٌ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور ٢٥) ولو حدث العالم بنفسه لترجع جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح وهذا مستحيل لأنه لا يمكن لشيء أن يترجح إلا بمرجح، فالوجود والعدم ككفتي الميزان لا يمكن أن تترجح إحداهما بدون مرجح لأن ذلك يؤدي إلى التناقض أي الجمع بين النقيضين وهما الرجحان والاستواء، فلا يجتمعان معاً ولو لم يكن هناك مرجح لبقى في حيز العدم بل العدم هو الأصل فلما ترشح وجوده على عدمه.. دلّ على وجود المرجح أي المحدث الذي أوجده وهو الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى القياس المركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، أما قياس الاستقراء.. فهو الاستدلال بالجزء على الكل كما في الاستقراء الذي ثبت فيه أن أقل الحبيض يوم وليلة وكما في سن الإياس وكما تقول كل حيوان يُحرّك فكّه الأسفل عند المضغ، لكنه لا يفيد القطع!! لأنه لا يترجم من ثبوت الحكم للأفراد.. ثبوته للكل فإن التماسح لا يحرك فكّه الأسفل وإنما الأعلى.

وأما القياس التمثيلي.. فهو ما يستعمله الفقهاء كما قالوا في الخمر أن علة تحريمها هي الإسكار وهذا الإسكار موجود في النبيذ فيستج أن النبيذ حرام.

أما تسمية ذلك المحدث بلفظ الجلالة، وبغيره، فهي مأخوذة من لغتنا كما أنه يسمى بأسماء أخرى عندنا وعند غيرنا من أهل اللغات الأخرى، وغالب هذه الأسماء مستفاد من الأنبياء عليهم وآلهم الصلاة والسلام.

قوله: (أما تسمية ذلك المحدث بلفظ الجلالة وبغيره الخ)^(١)

لما قلنا أن العالم حادث ولا بد له من محدث فمن ذلك المحدث؟ هو الله سبحانه وتعالى فتسميه المحدث بلفظ الجلالة وبغيره من بنية الأسماء هذا شيء ينقل من الكتاب والسنة عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واختلف العلماء هل لفظ الجلالة مشتق من فعل أو غير مشتق والراجح أنه غير مشتق من فعل، وبعضهم قال أنه مشتق وعلى من يقول أنه مشتق. اختلفوا مشتق من ماذا؟ فقيل: مشتق من لاء. بمعنى احتجب كما يقول الشاعر:

لأهت فيما عُرِفْتُ يوماً بحارجية يا ليتها بررت حتى رأيتها
وبعضهم قال أنه مشتق من آله.. بمعنى عَدَّ لأنه مألوفة أي. معبود، وقيل من آله بمعنى ارتفع ومنه سميت الشمس إلهة لارتفاعها كما قال الشاعر:

تروحنا من الدهاء قصرأ وأعجزنا الإلهة أن يعينا
وبعضهم من آله بمعنى.. أقام لأنه باقٍ وقيل: من آله بمعنى إلتجأ لأنه مُلتجأ إليه، وهذا الاختلاف هو من جهة اللغة فقط لا يترتب عليه شيء، ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أو ولده بلفظ الجلالة على الإطلاق ولو تَعَتَّى فلا يصبر اسمه، وقد حكى أن امرأة سَمَّت ولدها بلفظ الجلالة فجاءت صاعقة وأحرقته.

(١) لفظ الجلالة علم على الذات الواحدة الوجود المتصنة بصفت الكمال المترعة عن المانص - فقولنا (علم على الذات الواحدة الوجود) مردود به على الدهرثة الذين يكررون الصانع ويقولون ما حكى الله سبحانه ﴿وَمَا يَلْبُكَ إِلَّا أَنْفَرُ﴾ إني (١٢) وقولنا (المتصنة بصفت الكمال) مردود به على المتطلة الذين يشون اداب ويسمون الصفت وهم كبار كالذين فسمهم، وقولنا (الترعة من الفاضل) مردود به على المشبهة الذين يشهرون الخالق القديم الذي المحلوق الحادث الماني، وقد اختلف في تكبيرهم اه (بعض الظاهر)

ولفظ الجلالة وغيره من أسمائه تعالى أسماء مأخوذة من لغتنا وله أسماء أخرى
قليل أنف اسم والمعتمد أن أسماء الله تعالى توقيفية^(١) كما سيأتي لا يدخلها الاجتهاد^(٢).

(١) أي: تعبدية.

(٢) اختلف على بين أسمائه تعالى تفاضل أم لا؟ قليل لا تفاضل وقبل ما يتفاضل، ولذلك يقولون الاسم الأعظم
أي جامع لجميع الأسماء والصفات، واختلفوا فيه واخص أنه لفظ الجلالة لأن حقائق المسمى ممرودة به الله والسمي من
الموجود^(٣).

أما حكم إطلاق اسم أو صفة على الله فلا يجوز إلا إذا ورد بذلك نص من الشارع، وهذا معنى قولهم: أسماء الله وصفاته توقيفية، هذا مذهب جمهور أهل السنة. وقالت المعتزلة وبعض أهل السنة: يجوز إطلاق اسم أو صفة على الله بشرط أن لا يمنع منه الشارع إذا لم يوجبا نقصاً في حقه.

قوله: (أما حكم إطلاق اسم أو صفة على الله فلا يجوز إلح). أي: لا يجوز إطلاق اسم أو صفة على الله تعالى إلا إذا ورد بذلك نص من الشارع لأن المعتمد أن أسماء سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف سبحانه وتعالى بأنه عاقل وإن كانت صفة كمال لأنها لم ترد، أو بأنه سخي بخلاف كونه كريم فيجوز ذلك، وإن كان ورد في بعض الأحاديث: «أن له تعالى ثلاثمائة وستين خلقاً أحبا إليه السخاء» فهذا من جهة أنه يرضى هذا الخلق ويحبه لا أنه ضمن ما ورد في صفاته لأنه لم يرد ذلك، وقيل يجوز ما دام وصف كمال ليس فيه نقص بحيث لا يمنع منه الشارع^(١)، لأن كماله سبحانه وتعالى لا تنأى لأنه سبحانه منصف بكل كمال فليست صفاته تعالى محصورة في العشرين صفة الواجبة كما تقدم وإنما تلك الواجبة هي ما ثبتت بدليل قطعي، فكل صفة كمال تجب له سبحانه وتعالى وكل صفة نقص تستحيل في حقه، وأم قول بعضهم في مناجاته: يا سيدي وحبيبي.. فليس في ذلك شيء لأن هذا ليس على سبيل التسمية وإنما كونه محبوبه وبحو ذلك^(٢).

(١) وهو اختيار ابن العربي رضي الله عنه.

(٢) (ثلاثة) قال في العاوي على الجوهر: وأما أسماء صلى الله عليه وسلم فتوقيفية باتفاق ولا يجوز سميته بما لم يرد ولو كان متضمن تعظيماً والفرق أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتطرق له النقص بخلافه سبحانه وتعالى ولثلاث بطونه كما أشرت الصاري سيدنا عليه الصلاة والسلام قال البوصيري رضي الله عنه:

ذُخِّنَا أَذْفَنُ النَّصَارَى فِي سِيَّهِمْ وَاحْتَكَمُوا بِمَا تَشَفَّتْ مَلْحَأَمُهُ رَاحَتِكُمْ
فَبَلَغَ الْعِلْمُ فِي وَائِلَةٍ يَنْشُرُ وَأَلْسَةُ خَيْرُ خَلْقٍ خَلَقَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

قال ابن مارس. أسماء صلى الله عليه وسلم الواردة ألفان وعشرون ونقل عن شرح المنهاج للشيخ أبي الحسن أنها أربعة آلاف اهـ

وقالوا ما هو الأفصل العقل أو العلم.. خلاف بين ابن حجر والرملي وابن حجر
والشيخ زكريا قالوا: العقل، لأنه لو لم يكن عقل لم يدرك الإنسان العلم فالإنسان يدرك
العلم بواسطة العقل، فالعقل أشرف عندهم، وهذا القول أوجه لأنه لو اختلف عقل
الإنسان.. لذهب علمه كله، والرملي يقول: العلم أفصل، لأن الله تعالى يوصف
بالعلم ولا يوصف بالعقل.

علمُ العليم وعقلُ لَدِمْ اختلعا	من الـدي منها قد أحرز الشرفا
فـالعلم قال أنا أحرزت هـايته	والعقل قال بي الرحمن قد عُرِفـا
فأفصح العلم إفصاحاً وقال له:	أأنتـا الله في فـرقائـه اتـصفـا؟
بـان للعقل أن العلم سيِّدُهُ	فقبَل العقل رأس العلم وانصرفا

هم (إعانة الطالبين، تحفة الحبيب)

واختلفوا في صفات الإدراك في حق الله تعالى هل له صفات إدراك فقيل: لا،
لأنه لم يرد من ذلك شيء وبعضهم قال أنها داخنة ضمن صفتي السمع والبصر،
وبعضهم أثبتها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

الدرس السابع

في الصفة الثانية والثالثة وهما القدم والبقاء ودليلهما

القدم هو عدم افتتاح الوجود، وبعبارة أخرى: عدم الأولية وهو صفة أزلية ومن الصفات السلبية.

الدليل العقلي على القدم: هو أن نقول: لو لم يكن ربنا قديماً لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث، ولو احتاج إلى محدث لاحتاج محدثه إلى محدث، وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل، وهما محالان، وما أدى إلى المحال محال فعدم الله محال وقدمه واجب.

قوله: (القدم هو عدم افتتاح الوجود الخ).

القدم من الصفات السلبية وقد عرفوها بتعاريف كثيرة، وكلها بمعنى واحد، فقول: القدم هو عدم افتتاح الوجود، وقيل: عدم الأوليّة أي: الذي لا ابتداء لأوليته، والقديم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومنهم من يقول: القدم هو نفي أو سلب عدم السابق للوجود فهذا معنى القدم، ولا قديم إلا ذات الله تعالى وصفاته.

قوله: (الدليل العقلي على القدم هو أن نقول لو لم يكن ربنا قديماً لكان الخ).

الدليل النقلي على القدم: هو قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ [الحديد ٣] بمعنى القديم، وأما الدليل العقلي: فهو أن نقول بفرض مثال.. لو لم يكن ربنا قديماً لكان حادثاً سبحانه أي موجوداً بعد عدم لأن ضد القدم.. الحدوث، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث أي صانع يحدثه من عدم، لأن الحوادث تحتاج إلى من يحدثها من عدم، وهكذا جميع العالم، ثم صانعه إما أن يكون محصوراً أو غير محصور فإن كان محصوراً كائنات أو ثلاثة مثلاً.. لزم اندور لاستحالة كون الشيء متقدماً على نفسه ومتأخراً عنها في آن واحد، فالشيء إما متقدم على نفسه أو متأخر عنها، واستحالة كون الشيء

قوتاً يخلق غيره، وضعيفاً يخلقه غيره وهذا لا يمكن^(١) ومثلاً لو قال شخص لآخر: أنا خفقت وأنت خلقتني.. فهذا لا يتأتى!! لأنه يلزم أن كلا منهما متقدماً على الآخر ومتأخراً عنه في آن واحد، للزوم الدور من ذلك وهو محال، وهذا إذا كان صانعه محصوراً، فإن كان غير محصور.. هذا يخلق هذا وهذا يخلق هذا فيلزم منه التسلسل إلى ما لا نهاية، وكل ما يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية فهو محال^(٢) فالتسلسل والدور محالان وما أدى إلى المحال فهو محال، وعدم قدم الله محال فلا يكون سبحانه وتعالى إلا قديماً.

وذكروا الدور^(٣) حتى في الميراث كما إذا مات الميت وحيف أخاً وكان حائزاً للتركة وأقرَّ باني للتمس، فيصح إقراره ويثبت سبه ولا يرث أي لابن!! لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً للتركة، أي بل يكون محجوباً، ولو حجب الأخ لم يصح إقراره وإذا لم يصح إقراره لم يثبت نسب الابن فلا يرث، فيلزم من إرثه عدم إرثه وهذا دور لكن هذا من جهة الطاهر، أما بينه وبين الله يجب أن يدفع المال كله لابن أخيه وينبغي للإبن حينئذ أن يعطيه شيئاً يطيب به نفسه، لكن قد يكون هذا ليس في قلبه خوف من الله فيأخذ المال كله لأن المال كله له من جهة الظاهر.

وذكروا الدور حتى في الطلاق بأن قال إن طلقك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها^(٤) وقال بعضهم:

مسألة الدور جرت بيني وبين من أوجب
لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أوجب

(١) ولعل أن تقول الدور هو توقف شيء على آخر يتوقف عليه كما إذا قيل إن ريداً أحدث عمراً وإن عمراً أحدث ريداً فقد توقف كل على صاحبه. (صحح العلامة).

(٢) ولعل أن تقول التسلسل هو تتابع الأشياء واحداً بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمان الماضي كما إذا قيل إن ريداً أحدثه عمراً وإن عمراً أحدثه بكرراً أحدثه خالد وهكذا إلى ما لا نهاية. (صحح العلامة).

(٣) أي الدور المحكي.

(٤) أر قال لأنه إن اعتنك أو متى اعتنك فانت حرة قبله. فاعتنك حصن الدور على صحة الدور لا يقع طلاق ولا حتى لأنه لو وقع المجر لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المجر وإذا لم يقع المجر لم يقع المعلق فقال بعضهم. لا يقع الطلاق بالكلية، والمتمدد وقبح المجر دون المعلق.

وهذا دورٌ أيضاً.

الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه.

مثاله: لو فرضنا أن وجود الله متوقف على وجود العالم، ووجود العالم متوقف على وجود الله، فيلزم أن يوجد العالم قبل الله وأن يوجد الله قبل العالم، وهذا مستحيل طبعاً واستحالته ظاهرة.

والتسلسل: هو تتابع الأشياء إلى ما لا نهاية.

مثاله: زيد خلق عمراً، وعمر خلق بكراً، وبكر خلق خالداً وهكذا وهو محال أيضاً إذ لا بد من نهاية وإن بعدت.

قوله: (الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه) الخ.

هذا تفسير للدور كما تقدم وأتى بمثال لو فرضنا أن وجود الله متوقف على وجود العالم وهذا فرض مثال، ووجود العالم متوقف على وجود الله.. فيلزم أن يوجد العالم قبله تعالى وأن يوجد تعالى قبل العالم وهذا مستحيل لاستحالة كون الشيء متقدماً على نفسه ومتأخراً عنها.

قوله: (والتسلسل هو تتابع الأشياء إلى ما لا نهاية) الخ.

كما تقدم كأن يكون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا إلى ما لا نهاية وما لا نهاية محال إذ لا بد من نهاية وإن بعدت والنهاية هي المقصود الذي هو القدم^(١).

(١) وما يتعلق بالقدم قول بعضهم

من قال: سبق الله خلق الله بزم من ليس له تنامي
أو قال: بل له تنامي. فكلا قوليه إنك واضح لأن يقبل
وذلك أن أول القسولين يفسر منة عدم الكونين
لأنه توقف الإيجاد على زمان مائة نفاذ
ولازم على ملحق الثاني حدوث رب مائة من ثبات
على السلام والمسلمون لكما الله الفهم
لم يخطئ برمائه لو كان إذ هو محال المكاني والزمان

البقاء: عدم آخرية الوجود، وبعبارة أخرى: عدم اختتام الوجود، وهي صفة أزلية قديمة ومن السلبية أيضاً.

الدليل العقلي على البقاء: هو أن نقول: لو لم يجب له البقاء لأمكن أن يلحقه الفناء، ولو أمكن أن يلحقه الفناء لما كان واجب الوجود، ولو لم يكن واجباً لكان جائزاً، ولو كان جائزاً لكان حادثاً، كيف وقد ثبت قدمه.

أو نقول: الله واجب له القدم، وكل من وجب له القدم استحبال عليه العدم، فالله مستحيل عليه العدم فهو باق أبداً.

قوله: (البقاء عدم آخرية الوجود الخ).

كذلك من الصفات السلبية البقاء وهو عدم آخرية الوجود أي عدم تناسي الوجود أو عدم اختتام الوجود أو ما لا نهاية لآخريته والباقي الذي ليس بعده شيء، أو نقول: هو سلب العدم اللاحق للوجود، وكلها بنفس المعنى فهذا معنى البقاء، وهي من الصفات الأزلية، وكل صفاته تعالى أزلية قديمة.

قوله: (الدليل العقلي على البقاء الخ).

لا بد من دليل عقلي لأن الكفار ونحوهم لا يخضعون إلا له، لأنهم غير مؤمنين بالله تعالى وهناك قاعدة تقول: كل قديم باقٍ وليس كل باقٍ قديم.

فكل قديم لا بد أن يكون باقياً وأما كل باقٍ فليس بقديم لأن بعض العالم لا يفنى فهناك مخلوقات باقية لكنها ليست قديمة وهي ثمانية كما نظمها بعضهم بقوله:

العرش والكرسي ثم العالية ^(١)	بأسائل عن حادثات باقية
وعجب ذنوب أخسر الثمانية ^(٢)	لروح وروح قلم والهاوية

(١) أي: الجنة

(٢) ولعصم

ثمانية حكم البقاء بعثها من الخلق والياقون في حير القدم

هي العرش والكرسي ومازوجة وتجب وأرواح كذا اللوح والقلم

فهذه المخلوقات باقية لا يلحقها الفناء كغيرها من المخلوقات لكنها ليست قديمة، فبقاؤها ليس كبقاء الله تعالى، فإله تعالى بقاؤه واجبٌ وهذه بقاؤها جائزٌ. وأيضاً بقاؤه تعالى قائمٌ بذاته، أما هذه المخلوقات فإنما بقاؤها بإبقاء الله تعالى لها أي أنه الذي أبقاها فهي محتاجة إلى الله تعالى ليعمدها بالبقاء فالدليل العقلي أن تقول أنه لو لم نوجب له سبحانه البقاء.. لا يمكن أن يلحقه الفناء ولو أمكن أن يلحقه الفناء.. لما كان واجب الوجود، والله تعالى واجب الوجود ولو لم يكن واجب الوجود.. لكان وجوده جائزاً ولو كان جائزاً.. لكان حادثاً مثلنا، لأن وجودنا جائز ولهذا يلحقنا العدم، وكيف يكون حادثاً وقد ثبت قدمه!!.

وقد مرَّ معنا الدليل على القدم وبيَّنا أنه استحالة عليه انعدام فهو باق أبداً لا يزال أو تقول: الله واجب القدم كما تقدم وكل من وجب له القدم استحالة عليه العدم.. وهذه القاعدة أقرب^(١).

زاد بعضهم الذين بقوله:

كذلك كلم الله موسى كما زوّوا وحمّل عرشه جملّة العشر فتمت

وإنما عذبهم سبباً موسى عليه السلام لأنه قد غرّ صيفاً في الدنيا لما نجى الله تعالى للنبي.

(١) الأقسام في هذا ثلاثة الأول: شيء لا أول له ولا آخر وهو ذات الله تعالى وصفاته الثاني: شيء له أول وآخر وهو الدنيا. الثالث: شيء له أول ولا آخر له كالجنة والنار وما فيها.

أما الجنة والنار وغيرهما مما دلت النصوص الشرعية على بقاءه فليس دليل بقاءه عقلياً، وإنما هو شرعي، فهو قابل للفناء عقلاً لا شرعاً والبقاء الواجب عقلاً إنما هو الله وحده.

قوله: (أما الجنة والنار وغيرهما مما دلت النصوص الشرعية على بقاءه الخ).
هنا ذكر اثنين من المخلوقات التي لا يلحقها الفناء وهما الجنة والنار وجلتها ثمانية كما ذكرنا لكم العرش والكرسي والجنة والنار واللوح والقلم والروح وعجب الذئب! فالجنة والنار وغيرهما من المخلوقات التي تبقى دليلها الشرع وليس العقل أي دلّ الشرع على بقاءها أما بقاء الله تعالى فدليله عقلي وكذلك شرعي، فيجوز عقلاً أن يلحقها الفناء لا شرعاً لأنه ورد في الشرع أن هذه المخلوقات باقية، والإنسان عليه أن يُسخّر عقله للشرع، فلو لم يرد ما يدل على بقاءها في الشرع.. لجاز أن يلحقها الفناء لكن لما ورد في الشرع بقاءها استسلمنا للشرع.

ومثل الحائض عقلاً لا شرعاً.. النظر إلى الله تعالى في الدنيا فإنه ممكن عقلاً لأن الله تعالى موجود وكل موجود يُرى، لكن ورد في الشرع أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا فاستسلمنا للشرع مع أنه ممكن عقلاً، وهذا في غير نبينا عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد رأى ربه ليلة أُسري به في زمن الدنيا لكن في مكان غير الدنيا.

والبقاء الواجب عقلاً إنما هو لله وحده وكذلك شرعاً، إلا أن الدليل الشرعي إنما يخاطب مَنْ كان مؤمناً بالله تعالى فإذا سأل غير مؤمن عن الدليل فجيبه بالدليل العقلي.

الدرس الثامن

في الصفة الرابعة، وهي المخالفة، ودليها

المخالفة للحوادث: هي عدم مشابهته تعالى لها في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، وهي صفة قديمة أزلية، ومن الصفات السلبية.

قوله: (المخالفة للحوادث: هي عدم مشابهته تعالى لها الخ).

الحوادث هي ما سوى الله تعالى، وهي جمع حادث، والحادث هو الذي وحد بعد عدم، وجميع العام كله حادث كما تقدم وليس أحد قديم إلا الله تعالى وصفاته. ومعنى المخالفة للحوادث.. أن الله تعالى لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يشبهه قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (النوري ١١) فهذا معنى المخالفة للحوادث لكن وحوه المخالفة في أشياء كثيرة كما سيأتي وهي عشرة أنواع فليس في صورة فقط، والمماثلة المستحيلة باختصار أن تقول: هي سلب العَرَضِيَّة والحَرَمِيَّة ولوازمهما عن الله تعالى، فالجزم تقدم معنا. أنه الشيء الذي يقوم بنفسه، ولعرض الذي لا يقوم بنفسه وإنما بغيره، ولوازم الأعراض: المحل، بمعنى أن الصفة لا تكون بنفسها هكذا بل لا بد من محل توجد فيه وتقوم به وهو الجرم، ولوازم الجرم، المحض: أي الذي يخصص وجوده من عدمه.

قوله: (هي عدم مشابهته تعالى لها لا في الذات ولا في الصفات الخ).

أي أن معنى مخالفته للحوادث هي عدم مشابهته بشيء من الحوادث، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الأشياء كلها حادثات والله تعالى قديم، فهل تشبه الذات القديمة الذات الحادثة أو تشبه الصفات القديمة الصفات الحادثة؟... لا،^(١) وإنما من جهة التسمية لا غير، وهي موافقة الاسم للاسم كالقدرة، فإن للإنسان قدرة وكالإرادة، فإن للإنسان إرادة فهذا

(١) وكل ما جار عليه العدم عليه قطعاً يستحيل الوجود

من موافقة الاسم، وأما في الحقيقة فإن هذه صفات قديمة وهذه صفات حادثة فلا
تشبهها في شيء.

وهذه الصفة قديمة كبقية الصفات وهي الصفة الثالثة من الصفات السلبية
الخمس.

تنحصر المماثلة المستحيلة للحوادث في عشرة أشياء، وهي:

- ١- أن يكون جرماً من الأجرام، وقال بعض الفرق: إنه جسم لا كالأجسام ولا يكفرون بهذا الاعتقاد.
- ٢- وأن يكون عرضاً من الأعراض.
- ٣- وأن يحويه زمانه.

قوله: (تنحصر المماثلة المستحيلة للحوادث في عشرة أشياء الخ).

ذكرنا أن المماثلة المستحيلة بالاختصار هي سلب العرصة والجسمية ولوازمها عن الله تعالى، وأما بالبسط فهي ترجع إلى عشرة أنواع كما سيأتي.

قوله: (١- أن يكون جرماً من الأجرام).

الله تعالى ليس بجرم لأننا لو قلنا ذلك فقد شبهناه بالحوادث، لأن الجرم حادث والعالم مركب من أجرام وأعراض كما سبق الكلام عليه، والأعراض عرفنا حدوثها بالتغير، والأجرام ملازمة للأعراض وما لازم الحادث فهو حادث، فإن قلنا أن الله سبحانه وتعالى حرم، فيكون حادثاً وإذا كان حادثاً فهو يحتاج إلى محدث، وبهذا رجعنا لما تقدم في الكلام على دليل القدم.

قوله: (وقال بعض الفرق إنه جسم لا كالأجسام الخ).

المشبهة قسيان: قسم يشبهون الله تعالى بمخلوقاته، بأن له يداً ورجلاً وغير ذلك أي مثل بني آدم.. فهؤلاء يكفرون وهم المجسمة.

وقسم يتحاشون عن هذا، فيقولون: له وجه لا كالأوجه وله يد لا كالأيدي.. فهؤلاء اختلف في كفرهم، والمعتمد لا يكفرون بهذا الاعتقاد لأنه قد ورد في القرآن ما يوهم التشبيه، لكن يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك.

فقد اتفق العلماء على تأويل ما يوهم التشبيه وصرفه عن ظاهره.

قوله: (٢- أن يكون عرضاً من الأعراض).

الله تعالى ليس بعَرَضٍ، لأن العرض يحتاج إلى محل وهي متعيرة وكل متعير
حادث والله سبحانه وتعالى ثبت قَدَمُهُ.

قوله: (٣- وأن يحويه زمان).

الله تعالى لا يحويه زمان.. لماذا؟ لأن الزمان مخلوق وهو موحود من قبل أن يُخلق
الزمان والمكان، وهو على ما كان عليه من قبل خلق الزمان والمكان فلا يحويه زمان
كالحوادث، وكما قال بعضهم. كان الله ولم يكن شيء قبله.

٤- وأن يضمه مكان.

٥- وأن يكون في جهة من الجهات الست، وزعمت بعض الفرق أنه في جهة العلو، ويقال لهم الجهوية.

٦- وأن تكون له جهة خاصة، كأن يكون له يمين أو شمال.

قوله: (٤- وأن يضمه مكان).

كذلك الله تعالى لا يضمه مكان لأن المكان مخلوق وهو موجود من قبل خلق الزمان والمكان، فهؤلاء الذي يقولون في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥) بمعنى أنه مستقر عليه وأن الاستواء بمعنى التمكن والجلوس.. هؤلاء جعلوا له مكاناً يحويه، وهذا تشبيه، ويكفي في الرد على هؤلاء أن تقول لهم: هل العرش قديم أو حادث؟ فبن قالوا: قديم.. كفروا، لأنهم أثبتوا القِدَم لغير الله تعالى، وإن قالوا: حادث. فأين هو من قبل أن يخلق العرش؟ فهل كن يحتاج إلى عرش؟ لا، فهو الآن على ما هو عليه كان، قيس أن يخلق المكان، أي العرش، ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥)؟

قال. الاستواء معلوم -أي معلوم معناه في اللغة، والكيف.. مجهول، أي فنفرض أمره إلى الله تعالى، والإيمان به. واجب، والسؤال عنه.. بدعة^(١).

ولما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية قال: استوى كما قال، لا كما يحطر بالبال.

ولما سئل الإمام الشافعي عن ذلك قال: آمنتُ بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل.

(١) ثم قال رضي الله عنه للمسائل.. وما أظنك إلا ضالاً، فلتقر به فأخرج.

قوله: (٥- وأن يكون في جهة من الجهات الست^(١)).

الجهات إنما وجدت بعد خلق العالم، والله تعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق لعالم ولا جهات، فلا نقول: إنه في جهة فوق أو تحت أو الجنوب أو الشمال، فهو تعالى منزلة عن هذا لأن هذا كله مخلوق، ولقد يروى أن أربعة أملاك اجتمعوا في مكان فقال الأول: جئت من فوق السماء السابعة، وقال الثاني: جئت من تحت الأرض السابعة، وقال الثالث: جئت من أقصى المشرق، وقال الرابع: جئت من أقصى المغرب، وكلهم قالوا جئنا من عند الله جلّ جلاله.

ومن كلام سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. من قال أن الله تعالى من شيء أو في شيء أو على شيء.. فقد أشرك، لأنه لو كان من شيء.. لكان حادثاً، ولو كان في شيء.. لكان محصوراً، ولو كان على شيء.. لكان محمولاً، والله مرة عن هذا كله.

قوله: (وزعمت بعض الفرق أنه في جهة العلوّ الخ).

الجهوية: هم الذين يقولون بالجهة في حقه سبحانه وتعالى، ومعتقد الجهة لا يكفر، وبعضهم يقول: إن من اعتقد جهة اعلو لا يكفر لما فيها من الشرف والرفعة، ومن اعتقد جهة السفلى.. كفر لأن فيها دناءة وخسة.

قوله: (٦- وأن تكون له جهة خاصة الخ).

(١) قال الحبيب عبدالله بن علوي الخزاز: إذا أردت أن تنمي الجهة في حقه تعالى وتعلم أنه غير محتاج لجهة.. فأنيت حدوث العالم، فإذا ثبت فلا خفاء في ذلك، فإنه كان قبل وجود الموجودات وأين يكون عند قيام الساعة وعندما يطوي السماوات والأرض يمينه فمقدمها.. فيعلم غناه عن الجهة فأين كان قبل ذلك وبمعه؟

ومن كلام العظم الرباني أبي بكر بن عبدالله العيدروس رضي الله عنه في التوحيد في قوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا وَقَرَّبَ﴾ [البقرة: ١٩] قال: معمم أن لا جهة ثمّ لأن القالم أقرب إلى لسماء من الساجد.. جلّ الله عن الأوهام وتعالى عن إحاطة العقول والأمهام، وقال رضي الله عنه في حديث^{١٠} الأفضلوب علي بن موسى بن مثنى: لأنه صلى الله عليه وسلم رقي إلى العرش والكرسي ويوسى سط إلى أسفل الأرضين وكانا سواء في القرب بين يدي الله تعالى اهـ (حجة الطالبين)

كذلك الله منزهٌ عن أن تكون له جهة خاصة كاليمين أو الشمال فلا يكون ذلك في حقه تعالى، لأن هذا من صفات المخلوقين.

٧- وأن يوصف بالكبير: أي كثرة الأجزاء.

٨- وأن يوصف بالصغير: أي قلتها.

٩- وأن يكون محلاً للحوادث.

١٠- وأن توصف أفعاله بالأغراض، وإن كانت لحكمة تنزه الله عن ذلك كله

وإذا حدثت نفسك عن ذات الله، فقل: لا يعرف الله إلا الله، ومشايبته

لشيء مخلوق مستحيلة عقلاً فلا مجال للوسوسة.

قوله: (٧- وأن يوصف بالكبر أي كثرة الأجزاء).

لا يوصف الله تعالى بالكبير أي كثرة الأجزاء فالشيء إذا كان مركباً من جزء وجزء وجزء مثلاً.. يصير كبيراً والله تعالى مُنَزَّهٌ عن هذا، نعم الله تعالى أكبر من كل شيء أي: كِبَرُ عظمته وقدير وجلال، لا كِبَرُ جسمٍ لأنه تعالى ليس بجسم.

قوله: (٨- وأن يوصف بالصغر.. الخ).

الشيء إذا قلت أجزائه يصير صغيراً والله تعالى منزّه عن هذا، لأنه ليس بجرم وإنما هذا من أوصاف الجرم^(١).

قوله: (٩- وأن يكون محلاً للحوادث).

الله منزّه عن أن يكون محلاً للحوادث، لأن الحوادث لا بد لها من محل تستقر فيه والله منزّه عن هذا، فليس هو محل للحوادث وليست الحوادث حالة به، نعم صفاته حالة بذاته تعالى أي. قائمة به تعالى فليست عين الذات ولا خارجة عنها لأن المعتزلة

(١) قال ابن حنبل:

وليس معنى النسي للتركيب من ذاتها ذا المهيمن الرفيع
إن الإله جُزْءٌ لا يقبل حموداً إذ ذاك ليس يُقبل
بل المراد أن خالق البشر لا يقبل الكبير كسلاً والظفر
إذ ذلك من عوارض الجرمية عن ذاتها ذات العلية

(سبحه الطاهر)

نقوا صفات المعاني وقالوا إن الله تعالى يتكلم بذاته ليس بكلام وإنه يعلم بذاته ليس بعلم، أما أهل السنة فقالوا: إن الله تعالى يتكلم بكلام ويسمع بسمع ويبصر ببصر. إلا أن هذه الصفات ليست خارجة عن الذات وليست عين الذات بل قائمة بذاته تعالى لأننا لو قلنا: إنها ليست عين الذات.. للزم تعدد القدماء، ولو قلنا أنها عين الذات للزم اتحاد الصفة بالموصوف، فنقول: أنها صفة قائمة بذاته تعالى لا هي عين الذات ولا هي خارجة عن الذات فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

قوله: (١٠- وأن توصف أفعاله بالأغراض الخ).

أفعال الله تعالى لا تُعلَّل فلا يفعل شيئاً لغرض أي لعلّة من العلل ولهذا قال صاحب الزبد:

خَلْقُهُ لَا احتِياجُهُ إِلَى الإلَه

فإنه خلق العالم وهو غير محتاج إليه وخلق العباد وهو غير محتاج لعبادتهم وإن كان طاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] أن تلك العبادة عِلَّةٌ، بمعنى أن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه.. لا، فاللام هنا ليست لام التعليل، وإنما لام الصيرورة، فهو خلقهم لغرض علة لكن صار في العاقبة أنهم يعبدونه، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَفَتُوا: أَلَمْ يَرْجِعُوا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ [القمر: ٨] فرجعوا لما التفت سيدنا موسى عليه السلام، هل التفطه ليكون عدواً وحزناً له؟ لا، بل التفطه ليكون له قرّة عين، كما قالت امرأته: ﴿قَرَّتْ عَيْنِي إِلَى وَلَدِكَ﴾ [النمل: ٩] فاللام لام الصيرورة لا لام التعليل، لكن صار في العاقبة عدواً له.

نعم جميع ما يخلقه تعالى.. يكون لحكمة فلا يخلق شيئاً عبثاً كما قال سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ * فَمَعْلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿ [المؤمن: ١١٥-١١٦].

وأما الذي يفعل الشيء لغرض.. فهذا هو لحادث، فالإنسان مثلاً يطلب العلم ليكون عالماً، وهكذا، ففَرَّقَ بين الغرض والحكمة.

وكلُّ شيء له أربع عِلَلٍ فهذا الكتاب مثلاً له هذه الأربع العِلَلُ:

- ١ - العلة الصورية.. وهي طوله وكذا وعرضه وكذا.
- ٢ - العلة الماديّة.. وهي كونه من ورق وجلد وحبر.
- ٣ - العلة الغرضية^(١).. وهي المقصود من هذا الكتاب وهي القراءة والتعلم.
- ٤ - العلة الفاعلية.. وهي من ألفه وطبعه وصنعه.

وهذا البساط له الأربع العِلَلُ

- ١ - الصورية.. طوله وعرضه.
- ٢ - والمادية.. أنه من الصوف والألوان.
- ٣ - والغرضية.. أنه صنع لأجل الجلوس عليه.
- ٤ - والفاعلية.. من قام بصنعه، وهكذا كل شيء له هذه الأربع العِلَلُ، والله تعالى أفعاله لا تعلل بشيء من هذه العِلَلُ وإنه يخلق الشيء لحكمة قد نعرفها ونظهر لنا وقد لا نهتدي لمعرفة ذلك، حتى في بعض عبارات الفقهاء يقولون: الحكمة منها تعبدية أي لا يعقل معناها.

قوله: (وإذا حدثتكَ نفسك عن ذات الله^(٢) الغ).

أي إذا خطر لك شيء من ذلك فقل لا يعرف الله إلا الله، قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الرمر. ١٧] وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(١) ويقال لها: العاية - وهي الباعثة من المقصود والعاية

(٢) (الثالثة): مثل بعض العلماء عن الله تعالى فقال: إن سألت عن أسمائه؟ فقد قال ﴿وَقَدْ الْأَسْمَاءُ لِلشَّيْءِ﴾ [١٨١] وإن سألت عن ألوانه؟ فقد قال ﴿إِنَّمَا قَوْلٌ لَّشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الزل. ١٠] وإن سألت عن أفعاله؟ فقد قال ﴿كُلُّ شَيْءٍ قَدْرٌ لَّشَيْءٍ﴾ [الرمر. ١٧] وإن سألت عن ذاته؟ فقد قال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى. ١٦] أه (نهاية المطالب)

[الشورى ١١] ومن كلام الإمام الحداد رضي الله عنه: 'إذا أردت أن تنفي الجهة عن الله تعالى أي أنه ليس في جهة من الجهات.. فأثبت حدوث العالم، وإدانت حدوث العالم.. فأين كان هو قبل خلق العالم؟ فالله الآن على ما كان عليه، لأن الجهات إنما خُبيقت بعد خلق العالم، والعالم حادث وهذا ثابت، وقبل خلق العالم لا جهة فأنه تعالى على ما كان عليه^(١) فمشابته تعالى لشيء مخلوق.. مستحيلة عقلاً، ولا مجال للوسوسة، لأنه قد يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان كما في الحديث: 'يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء ومن خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله ورسله' وفي رواية: 'فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن' وفي رواية: فليقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أي حتى تنتفي تلك الوسوسة.

(١) معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العزيز عبد السلام وقبده السوي يكونه من العائنه، وابن أبي حمزة يكونه يصر عليه فهم نبيها و قال بعضهم، إن اعتقد جهة العلو لا يكفر لأن فيها شرقاً ورفعة في الحمله وإن اعتقد جهة السفل كمر لأن فيها غسة ودناءة كما ذكر ذلك العلامة القماني اه (فتح الملام)

الدليل العقلي على المخالفة للحوادث: أن نقول: لو لم يكن ربنا جل وعلا مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً لها. ولو كان مماثلاً لها لكان حادثاً مثلها، إذ ما صدق على أحد المشلين يصدق على الآخر، كيف وقد ثبت قدمه عقلاً.

قوله: (الدليل العقلي على المخالفة للحوادث الخ).

الدليل العقلي على مخالفته تعالى للحوادث أنه لو لم يكن مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً لها، ولو كان مماثلاً لها لكان حادثاً مثلها، لأن ما ثبت للشيء... ثبت لمثله، فلو كان الله تعالى مماثلاً للحوادث لكان حادثاً، وكيف يكون ذلك وقد ثبت قدمه جل وعلا عقلاً كما تقدم معنا؟ فلهذا يجب مخالفته للحوادث، فكل ما خطر ببالك فهو هالك والله تعالى بخلاف ذلك.

النصوص التي توهم التشبيه مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه ٥٠]، وقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ قَوْفَ آيَاتِهِمْ﴾ [الفتح ١٠]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»، وغير ذلك من النصوص الكثيرة، فيها مذهبان: مذهب السلف ومذهب الخلف:

١- فمذهب السلف فيها: التسليم، وتفويض أمرها إلى الله مع تنزيهه الكامل عما لا يليق به. ٢- ومذهب الخلف: تأويلها تأويلاً متمشياً مع اللغة، فيقولون في قوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه ٥٠]، أي استوى، ﴿يَدُ اللَّهِ﴾ [الفتح ١٠] أي قوته وينزل ربنا أي أمره، وهكذا.

قال بعضهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، والله أعلم.

قوله: «النصوص التي توهم التشبيه الخ».

أي: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توهم التشبيه.. ما الجواب عنها؟ وهي كثيرة كقوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾^(١) [طه ٥٠] لأن الاستواء معناه

(١) سأل الرمحشري لإمام المراغي عن هذه الآية فأجاب.. إذا استعملت أن تعرف نفسك بكيفية أو آية.. فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك، ثم جعل يقول:

هل لمن بهم عنى ما أقول قصّر القوول ماذا شرح يطول
لَمْ يَرْغَبْ مِنْ دُونِي فَصُرْتُ وَاللَّهُ اعْنَالُ افْعُولُ
أَنْتَ لَا تَعْرِفُ إِلَيَّ وَلَا تَفْرُ مِنْ أَيْتٍ وَلَا كَيْفَ الْوَصُولُ
لَا وَلَا تَدْرِي صِفَاتِي رُكِبَتْ فَبِكَ حَادَتْ فِي خَفَايَا الْعَقُولُ
أَيُّنَ مِنْكَ الرُّوحُ فِي جَوْهَرِهَا هَلْ تَرَاهَا فَتَرَى كَيْفَ تَجْرُو؟
رَكِبَ الْإِنْسَانُ هَلْ تَحْضُرُهَا لَا، وَلَا تَدْرِي مَتَى عَنْكَ تَزْوُو؟
أَيُّنَ مِنْكَ الْعَقْلُ وَالْفَهْمُ إِذَا غَلَبَ النُّوْمُ؟ فَخَسَّ لِي بِأَجْهَوِ
أَنْتَ أَكْثَلُ الْخَبَرِ لَا تَعْرِفُهُ كَيْفَ يَجْرِي عَنْكَ، أَمْ كَيْفَ تَبْرُو؟
فَإِذَا كَاتَبَ طَوِيلًا التَّيَمُّ بِمَنْ جِيَتْ كَلِمًا فِيهَا هَلُولُ
كَيْفَ تَدْرِي مَنْ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى؟ لَا أَفْعَلُ: كَيْفَ أَسْتَوَى؟ كَيْفَ التَّزْوُولُ؟

الاستقرار والجلوس وهذا من صفات أحداث، فيجب تنزيه الله تعالى عنه بتأويل هذه الآية وصرف المعنى الظاهر الذي هو الجلوس والاستقرار إلى معنى يليق به تعالى فيما هو الذي حملنا على التأويل وحملنا لم نأخذ بالمعنى الظاهر؟

الجواب.. أن إذا حملناه على ظاهره ولم نؤوله . وقعنا في التشبيه، والله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فلو جود هذا الدليل الآخر.. أولناؤه، فلو لم يوجد هذا الدليل الآخر.. لحملنا المعنى على طاهره، كما هو مقرر إذا كان شيء يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، ولا توجد هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.. فنحمله على الحقيقة، فإذا قال شخص: رأيت أسداً فنحمل ذلك على معناه الحقيقي، وهو الأسد المفترس، فإذا قال: أنا لم أقصد هذا وإنما قصدت الرجل الشجاع.. فلا يقبل منه ذلك لعدم وجود قرينة مانعة، بخلاف ما إذا قال: رأيت أسداً فيخطب على المنبر فيقبل منه.

وفي قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وجدت قرينة أخرى تصرفه عن معناه الظاهر، وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وقوله تعالى: ﴿وَسَمِ يَكُنْ لَهُ صُكُّمُوا أَحَدٌ﴾ [الإحرام: ١] فمعنى استوى أي استولى، وهذا سائق في المعنى اللغوي كما يقول الشاعر:

فد استوى يشر على العراق من غير سيف ردم يهراق
فلا استواء هنا بمعنى الاستيلاء والظهور.

كيف يحكي الرب أم كيف يرى ؟ للمعنى ليس هو إلا يقول
يهو لا يين ولا كيف له وهو رب الكيف، والكيف يقول
وهو فوق فوق لا فوق له وهو في كل النواحي لا يسزل
جن ذاتاً ومفناً ومما وتعالى مظهره عما تقول

وكما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهُونَ﴾ [الأعراف ١٢٧] فليس المراد بالعوقية في هذه الآية أن فرعون بَرَكَ أو جلس فوق رؤوسهم.. لا، وإنما معنى ذلك أننا غالبون وهم مقهورون تحت أيدينا.

فهو استواء يليق بجلاله وقُدس كماله، على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الاستواء: استوى كما قال، لا كما يخطر بالبال، وكما قال الإمام الشافعي: أمت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل.

وفي قوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُ قَوٌّ بِيَدِهِمْ﴾ [الفتح ١٠٠] ما يوهم التشبيه، فيجب صرف ذلك عن معناه لطاهر وهي اليد الجارحة.

وقد يعثر الله تعالى بأيدينا هنا وقد يعبر باليدين كما في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ [ص ٧٠] وقد يعبر بالجمع كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَرَبَّنَا لَنُؤْيِعُونَ﴾ [الدَّارِيَات ٤٧] فهذا كله يدل على أنه ليس المراد . اليد الجارحة، وإنما المراد باليد.. أي: القوة، وقد تُفسَّر بالقدرة.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» ليس المراد النزول الحقيقي، لأن النزول والصعود والمجيء والذهاب من صفات الحوادث، والله تعالى منزَّه عن ذلك، فالمراد نزول أمره، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» فمعناه بين صفتين من صفاته، وهما القدرة والإرادة وقوة تعالى: ﴿وَلَنُصَنِّعَ لَّنْ عِيقًا﴾ [طه ٢٤] أي رعايتي وحفظي، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [النص ٨٨] أي ذاته، وكل هذا الذي يوهم التشبيه فيه مذهبان.. مذهب السلف، ومذهب الخلف والمراد بالسلف.. المتقدمون من أهل القرون الثلاثة الأولى والمراد بالخلف.. مَنْ بعدهم

ومذهب السلف التسليم.. ويقال له. مذهب أهل التفويض والتسليم أي: يعوِّضون معناه، ويقولون: الله أعلمُ بمراده في ذلك ﴿وَأَمَّا يَوْمَهُ كُلُّ مَنٍ عِنْدَ رَبِّنَا﴾ [العر ٧] فلا يعيِّنون وجه التأويل مع تنزيهه تعالى عما لا يليق به أي: مع اعتقادهم أن معناه الظاهر غيرُ مُراد، فهذا مذهب السلف وهو أسلم، وأما مذهب الخلف والمراد بهم العلماء المتبحِّرون في هذا الفن فيؤوِّلون ذلك تأويلاً متمشياً مع اللغة على حسب ما يليق بجلاله وقُدس وكماله تعالى، فيقولون في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] أي استولى، وقوله تعالى: ﴿يَذُكُّ اللَّهُ﴾ [الاحقاف: ١٠] أي قوته أو قدرته كما في قوله تعالى: ﴿حَقَّقْتُ يَدَيَّ﴾ [مر: ٧٥] أي بقدرتي، وقوله تعالى: ﴿وَلِئَلْصَنَعَ عَلَى عِيقٍ﴾ [طه: ٣٩] أي كناية عن الحفظ والرعاية، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصر ٢٨] أي ذاته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا كل ليلة» أي ينزل أمره وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رُؤُوسُكَ﴾ [النجم ٢٧] أي جاء أمره أو ملائكته وهكذا، ويسمى هذا مذهب أهل التأويل، بل ورد التأويل أيضاً عن السلف، ومن ذلك ما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [الأنعام ٤٢] قال: النور العظيم، فهذا تأويل واردٌ عن السلف أيضاً، فالمراد بالسلف أي معظمتهم، والتأويل الذي هو مذهب الخلف أحكم^(١)، ومذهب السلف.. أسلم، قال الإمام الحداد رضي الله عنه:

وَكُنْ فِي أَحَادِيثِ الصُّلَفَاتِ وَأَيِّبْ عَلَى مَذْهَبِ الْأَسْلَافِ حَيْثُ السَّلَامَةُ
 أَيِ اسْلَمْ لَكَ أَنْ تَفَوَّضَ مَعْنَاهُ إِلَى اللَّهِ، وَتَقُولَ: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى
 مَرَادِ اللَّهِ.

(١) في آخر حكم سيدي ابن عطاء الله رضي الله عنه: يا من استوى برحمته عن عرشه، فصار العرش عياً في رحمانيته كما صارت العوالم عياً في عرشه. اهـ (الصارى على المجموع)

الدرس التاسع

في الكلام على رؤية الله، وفي الصفة الخاصة

وهي القيام بالنفس ودليها

رؤية الله تعالى في الآخرة: موضع خلاف بين المعتزلة، وأهل السنة.

فالأولون نفوها قائلين: لو كان الله مرئياً لكان مقابلاً للرائي بالضرورة، ولو كان

مقابلاً للرائي للزم أنه في جهة وحيز، وهذا ممنوع.

وأجاب أهل السنة، فقالوا: إن قولكم: (لكان مقابلاً للرائي بالضرورة) ممنوع،

فلزوم الجهة والحيز ممنوع إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه ولا يشترط فيها مقابلة

الرائي وإنه في جهة. غاية الأمر أن هذه لازمة عادة لا عقلاً.

فالرؤية جائزة عقلاً عند أهل السنة من غير كيف، وممتنعة عقلاً عند المعتزلة، ولكل

أدلة من الكتاب والسنة لتأييد مذهبهم لا يتسع لها نطاق هذه الدروس.

قوله: (رؤية الله تعالى في الآخرة موضع خلاف الخ).

المؤمنون في الجنة يرون ربهم والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة كقوله

تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ وَرِثَةً﴾ [يوسر، ٢٦] حاء تفسيرها في الحديث بأنها النظر

إلى وجه الله الكريم، وكقوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم ترون ربكم كما يرون

القمر لا تضامون في رؤيته» قال الإمام الحذاد رضي الله عنه:

وأَكْبَرُ مِنْ هَذَا رِضَا الرَّبِّ مِنْهُمْ وَرُؤْيُهُمْ لِرِيسَاءٍ مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ

والمعتزلة نفوا الرؤية وأولوا هذه الآيات وتمسكوا بقوله تعالى لنبيه موسى عليه

السلام ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [اعراف ١١٣] وقالوا: إِنَّ ﴿لَنْ﴾ للتأييد، أي لا في الدنيا ولا في

الآخرة، وأجاب أهل السنة: أن ﴿لَنْ﴾ لا تفيد التأييد على الإطلاق، فقد تفيده وقد

لا تعيده بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَغْلِبُوهُ إِذَا أَبَدًا﴾ (الكهف ٢٠) فلو كانت تفيد التأييد.. فما فائدة قوله: ﴿أَبَدًا﴾ ؟

وقوله تعالى حكاية عن سيدتنا مريم: ﴿قُلْنَ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِيَّيَا﴾ (المریم ٢٦) فلو كانت تفيد التأييد لما مبدت عدم الكلام بأيوم!! فدل على أنها لا تفيد التأييد، بل إنَّ طَبَّ نبيِّ الله موسى للرؤية.. يدل على جوار رؤية الباري عقلاً في الدنيا.. لماذا؟ لأنه لو كان ذلك الشيء مستحيلاً لما طلبه نبي الله موسى، فطلبه للرؤية يدل على جوازها لأنه لا يجوز نبي أن يجهل ما يستحيل في حق الله تعالى، بل لا يجوز ذلك للمؤمن العادي فكيف بنبي مُكَلِّم^(١)، وغاية ذلك أنه طلب الرؤية فلم يُعْطَها، فهذا دليل في الرد عليهم وليس دليلاً لهم يحتاجون به

فرويته تعالى في الدنيا جائزة عقلاً لكنها ممنوعة شرعاً، لقوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ (الاعراف ١١٢) وإيها كانت جائزة عقلاً لأن الله تعالى موجود وكل موجود يرى ومما يدل على جوازها أيضاً أن الله تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾ (الاعراف ١١٢) واستقرار الجبل جائز، وما علّق على جائز.. فهو جائز، ولكن الجبل أندك ولم يستقر.

(١) ولهذا أشد الزمخشري في الكشاف يجر أهل السنة لقولهم بجوار الرؤية وقال:
 لجماعة شُخِّروا هواهم سُوءاً وجماعة خُشِّروا أنفسهم موقفاً
 فدشُّهُمُ بخلفه فتحوُّفُوا تُسَبِّحُ السُّورَى فَتُكَلِّمُوا بِاللُّكَلِّفَةِ
 مرّةً عليه بعض أهل السنة بقوله:
 شُهِتَ جَهْلًا مَدْرَامُهُ أَحَدٌ ودوي البصائر بساحل الحجر الموقفة
 وجبت الخسائر عليك فانتظر نصفاً في آية لأعراف فهي النصمة
 أقربى الكلام أنى بجهل ما أتى؟ راتن شيوخك ما أتو عن معرفة
 إن الوجوه إليه ساطرة يبد جاة الكتاب فقلتم هفا سفة
 طلق الكتاب وأنت تنطق بسالموى فهزئ المزي بك في الهواوي المثلفة
 ومعنى البلكمة: أي ملاكيف اهـ. (باجري على الجوز)

فرؤيته تعالى عقلاً جائزة في الدنيا والآخرة وأما شرعاً فهي ممنوعة في الدنيا جائزة وواقعة في الآخرة.

وكذلك احتج المعتزلة لعدم رؤيته تعالى في الآخرة بأنه تعالى لو كان مرئياً لكان مقابلاً للرائي بالضرورة، لأن الإنسان لا يرى الإنسان إلا إذا كان مقابلاً له، ولو كان مقابلاً للرائي لزم أنه في حيز على قلوبهم، والله تعالى منزه عن الجهات؟ فأجاب أهل السنة عن ذلك بقولهم: إن قولكم (لأن مقابلاً للرائي بالضرورة) .. ممنوع، أي غير مقبول!! لأن قولكم إنما هو من جهة العادة، لأن الرؤية معنى يخلقه تعالى في قلب من يريد أن يكرمه برؤيته من غير انحصار ولا إحاطة ولا جهة من الجهات، فلا يلزم منه أن يكون في جهة وغير ذلك ^(١) قال سيدنا الحداد رضي الله عنه:

وتنظرة بالعين وهو مقدس عن الأبن والتكيف والحد والحصر

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم «إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» ^(٢) وفي رواية: «إني أراكم من أمامي ومن خلفي» حين نهاهم أن يسبقوه بالركوع والسجود إذا كان يؤمهم وأن يصرفوا قبل انصرافه من الصلاة ^(٣).

أي: أطلعه الله على ذلك وأراه إياهم وليس من باب الكشف وعليه.. فلا يلزم مقابلة الرائي، وبعضهم يقول أنه كانت له عينان صغيرتان خلقه يرى بهما. ذكر مختار بن محمد الحنفي في رسالته أنه عليه الصلاة كان بين كتفيه عينان مثل سمّ الخياط يبصر منهما ولا تحجبها الثياب؛

(١) قال سيدنا الإمام الحسن بن صالح البحر رضي الله عنه: «إن رؤية الحق سبحانه وتعالى إياه بالقلب والسر كما يراه لكل واحد منهم على انفراد وليست كروية المحلوقين، لأنه جلت قدرته مرة عن ذلك، وفي الحق يراه لهم في نصريات نعمه ومظاهر آياته ومعانيه، لأنه لو احتجب عنهم لما وجدوا لذة التبسم، هذا في عموم أهل الجنة، وأما الحصر من تجليه لهم فجمل خاص لأنه يحيطهم إلى رؤيته ومعاني ذلك كثيرة ولا يليق الخوض فيها. اهـ (به الطائفة)

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه أحمد في مسنده.

ودكر الإمام النووي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: «إني والله لأُبَصِّرُ- من ورائي كما أُبَصِّرُ من بين يدي...»، قال العلماء: إن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكاً في قضاء يُبَصِّرُ- به من ورائه، وقد انخرقت العادة له بأكثر من هذا، وقال القاضي عياض: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: إن هذه الرؤية. رؤية عين حقيقة. (له الشما بتعريف حقوق المصطفى)

أما كون الرائي يقابل مَنْ براء... فهذا من جهة العادة لا من جهة العقل، وقياسهم هذا فاسد لأنه قياسٌ لخلق بمخلوق أي: فأسوه على أنفسهم والله تعالى ليس كمثله شيء وتقدم أن الحكم العادي يجوز أن يتخلف إما معجزه لنبي أو كرامة لولي، وهذه كرامة أكرمهم الله تعالى بها، وأيضاً هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لأن الملازمة عادية، فالبار قد توجد بدون إحراق، وقد يوجد السكين ولا يوجد القطع كما حصل في قصتي سيدنا إبراهيم المتعدمتين، والذي لا يجوز أن يتخلف هو الحكم العقلي ولهذا قال الشاعر^(١):

براه المؤمنين بغير كيف وإدراك وضرب من مثالي
فينسون النعيم إذا رأوه نيا خسران أهلي الاعترا لي

(١) هو الإمام علي بن عثمان القرطبي رحمه الله في "بدء الأملاني" - اه بهجة الطائيين

أما رؤيته تعالى فلم تقع بقطعة إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قول ابن عباس، ونفتها السيدة عائشة، وأما غير سيدنا محمد فلم تصح له قطعاً، بل ذهب بعضهم إلى تكفير من زعمها في القطعة، وأما رؤيته تعالى في المنام فقال بعض العلماء منهم: تقع لمحمد وعيسى من الأنبياء والأولياء، وقال غيره: لا يصح ذلك.

قوله: (أما رؤيته تعالى في الدنيا فلم تقع بقطعة إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخ).

كثير من الأولياء يرون ربهم في المنام، وبعضهم قل: لا يصح ذلك، وأما رؤيته تعالى في القطعة فلم تقع إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى ربه بعيني رأسه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لربه وقعت في وقت الدنيا لكن فوق السماوات السبع أي في مكان غير الدنيا وذلك ليلة الإسراء والمعراج، وهذا قول ابن عباس بل هو قول الجمهور، والذي أنكر ذلك إنما هي سيدتنا عائشة، واستدللت بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام ١٠٣] ورُدَّ بأن هذا ليس بدليل لأن المنفي هنا هو الإدراك بمعنى الإحاطة، والله تعالى لا يدركه أحد، أي لا يحيط به أحد، فالخلاف إنما هو في الرؤية لا في الإدراك فاستدلّاها بهذه الآية غير صحيح^(١).

(١) (فائدة) المنفي في قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام ١٠٣] شتان الأول: رؤية الأعيان في الدنيا. الثاني: الإدراك بمعنى الإحاطة في الدنيا والآخرة ويظم بعضهم معنى ذلك أيضاً بقوله:

ولا يحيط عالمٌ بدانٍ .. علماً كما قال، ولا مفاوئ
وورد أن خلقاً تعالى .. لا تكبرو الأمطار والإجلال
فدل ذلك أنه على صفة .. من الكمال لم تنل معرفته
غاية علم العلما ومتهم .. إدراك أصحاب العقول إنما
أن يعلموا أن هذا الخلق .. مختبر عبداً أو تجدة بالحق
مُصفاً بصفية الكمال .. ثمهاً عن صفتها المحال

وأما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. فلم تصح له قطعاً^(١١)، واختلفوا إذا
 ادّعى إنسان رؤيته تعالى يقظةً في الدنيا.. فبعضهم قال: يكفر بذلك، لقوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَوْنِي﴾^(١٢) (الأعراف ١٤٣) وخبر: «إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا» نسأل الله أن لا
 يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل أوجوه الباصرة التي هي إلى ربها
 ناظرة.

(١١) قال سيدنا الحبيب عبدالله بن محسن العباس رضي الله عنه: أبصار أهل الدنيا تكونها محدودة. لا تقدر على
 رؤية الله تعالى، ولا حتى على أمور الروح! لضعف البصر لذيوي، وأما في الآخرة فتزوى أبصارهم ويحدهم الله بقوة
 فيها حتى يقدروا على رؤيته سبحانه وتعالى. اهـ (هبة الثعالبي)

معنى قيامه بنفسه: عدم احتياجه إلى محل، أي ذات يقوم بها وعدم احتياجه إلى مخصص وجوده على عدمه، وهو صفة قديمة أزلية ومن الصفات السلبية أيضاً.

قوله: (معنى قيامه بنفسه عدم احتياجه إلى محل الخ).

القيام بنفسه صفة من الصفات السلبية الخمس لأنها سببت عن الله تعالى نقائص لا تليق بجلال الله وقدره وكماله، وما معنى قيامه بنفسه؟ أي عدم احتياجه واعتقده إلى محل ولا إلى مخصص قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (طه: ١٥٠)

والمراد بالمحل أي ذات يقوم بها، لأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالجزم، والله تعالى لا يحتاج إلى محل، أي ذات يقوم بها، لأن الذي يحتاج إلى ذات يقوم بها إنما هي الصفة، وكونه تعالى صفة محال لاتصافه تعالى بالصفات الوجودية كالقدرة والإرادة ونحوهما^(١).

والمراد بالمخصص: أي مَنْ يخصص وجوده على عدمه لأن الأصل في الأشياء العدم والله سبحانه هو الذي أوجد الأشياء كلها من العدم فكيف يحتاج إلى مخصص؟ وهذه لصفة من الصفات السلبية وهي صفة قديمة أزلية.

(١) لأن الصفة لا تصف بصفة لما يلزم على ذلك من قيام المعنى بلمعن كقيام القدرة بالياض وهو ما ظل له (مع)

(العلام)

الدليل العقلي على قيامه بنفسه: أن تقول في دليل القسم الأول، وهو أنه لا يفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها لو لم يكن مستغنياً عن المحل لاحتاج إلى محل يقوم به وهذا محال، لأنه لو احتاج إلى محل يقوم به لكان صفة وكونه صفة محال أيضاً، لأنه لو كان صفة لما اتصف بصفات المعاني، لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل بالذات.

ودليل القسم الثاني، وهو أنه تعالى غير مفتقر إلى مخصص: أنه لو لم يكن تعالى قائماً بنفسه مستغنياً عن مخصص بمخصص وجوده على عدمه، لاحتاج إلى مخصص، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً، كيف وقد سبق ثبوت قلعه واستحالة عدمه؟.

قوله: (الدليل العقلي على قيامه بنفسه أن تقول في دليل القسم الأول الخ).
الأشياء من ناحية الاحتياج إلى محل أو مخصص.. أربعة أقسام: القسم الأول. ذات الله تعالى.. وهي لا تحتاج إلى محل ولا إلى مخصص فلا يحتاج سبحانه إلى محل يقوم به، لأنه ليس صفة ولا يحتاج إلى مخصص يوجد من العدم لأنه هو الموجد لكل شيء.

القسم الثاني: صفات الله تعالى لها محل يقوم بها أي تستقر فيه لأنها قائمة بذاته تعالى، ولكن لا نقول أنها تفتقر أو تحتاج إلى محل.. أدياً، فالقدرة مثلاً نقول: هي صفة قديمة قائمة به تعالى فلها إذاً محل لكنها لا تحتاج إلى مخصص لأنها صفة قديمة مثل ذات الله تعالى.

القسم الثالث: ذاتنا نحن المخلوقون، قبل إيجادنا نحتاج إلى مخصص يوجدنا من العدم ولا نحتاج إلى محل.

القسم الرابع: صفاتنا وهي تحتاج إلى مخصص ونحتاج إلى محل، فهذه أربعة أقسام^(١).

(١) الأشياء بالنسبة إلى المحل والمخصص على أربعة أقسام ينظمها بعضهم بقوله:
ذات المهيمن لا محل لا تحتاج لا، ولا مخصص لا

والدليل العقلي على قيامه بنفسه أن تقول في القسم الأول أنه لا يفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها.. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مستغنياً عن المحل لاحتاج إلى محل يقوم به وهذا محال، ولو قلنا أنه محتاج إلى محل يقوم به.. فيكون صفة، وهذا محال أيضاً لأن الذي يحتاج إلى محل هو الصفة، ولو كان صفة.. لم يصح اتصافه بالصفات، لأن الصفة لا تتصف بصفة، أي لا تقوم بها بل بالدت، وقد ثبت اتصاف الله تعالى بصفات المعاني وغير ذلك، فهذا دليل القسم الأول

ودليل القسم الثاني أن تقول أنه تعالى لا يحتاج إلى مخصص لماذا؟ لأنه لو لم يكن قائم بنفسه مستغنياً عن مخصص، أي بمخصص وحوده على عدمه. لاحتاج إلى مخصص ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث وهكذا رجعت إلى دليل القدم كما تقدم، ويلزم من ذلك إما الدور أو التسلسل إلى ما لا نهاية وهذا محال، ثبوت قدمه واستحالة عدمه كما سبق، فهذا دليل القسم الثاني.

أما صفاته فهي محال. وعن ميل الافتقار كونه

والجزء محتاج لثاني ديسن. أما صفاته فلا مبرر.

قوله ثاني ذهب أي المخصص والمسمى أن أجرامنا قبل إيجادها محتاج إلى مخصص. اهـ (مجمع الطائفة)

الدرس العاشر

في الوجدانية ودليها

الوجدانية: الوجدانية سلب التعدد في الذات والصفات والأفعال وهي صفة قديمة تدل على نفي الكموم الخمسة، والكموم جمع كم، والمراد بالكم العدد والكمية، وإليك هذه الكموم:

١- الكم المتصل في الذات: ومعناه تركيب ذاته العلية من أجزاء.

٢- الكم المنفصل في الذات: أي أن تكون ذات تماثل ذاته العلية.

٣- الكم المتصل في الصفات: أي أن تكون له صفتان من نوع واحد.

٤- الكم المنفصل في الصفات: أي أن تكون لغيره صفة تماثل صفته.

٥- الكم المنفصل في الأفعال: أي أن يكون لغيره فعل مثل فعله.

أما الكم المتصل في الأفعال فهو ثابت لا معنى لنفيه، فتتعدد أفعاله تعالى من الخلق والرزق وغير ذلك.. هذا هو معنى القدر عند الأشاعرة كما سيأتي في الدرس الثالث عشر.

قوله: (الوجدانية سلب التعدد في الذات والصفات الخ).

الكلام على آخر صفة من الصفات السلبية، وهي الوجدانية، ومعناها: سلب التعدد في الذات والصفات والأفعال، فهو تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والوجدانية صفة قديمة تدل على سلب الكموم الخمسة كما سيأتي، والكموم: جمع كم، والسلب معناه: النفي، والكم معناه: العدد والكمية. ففي ابذات نفي الكم المتصل والمنفصل، وفي الصفات نفي الكم المتصل والمنفصل أيضاً، وفي الأفعال نفي الكم المنفصل فقط. أم الكم المتصل بالأفعال فهو ثابت لأن أفعال الله تعالى متعددة.

فالكَم المتصل في الذات.. معناه تركب ذاته العلية من أجزاء، ونفي ذلك أن تقول: ذات الله تعالى غير مركبة من أجزاء، لماذا؟ لأنها لو كانت مركبة من أجزاء.. فالألوهية إن قلنا أنها تتعلق بجميع الأجزاء.. لزم من ذلك تعدد القدماء، والقديم لا يكون إلا واحداً، وإن قلنا أنها تتعلق بحزء منها أي من هذه الأجزاء.. لزم التخصيص من غير محصن، وهذا يؤدي إلى الاستحالة لما فيه من الجمع بين الضدين، فيقال: لماذا خصص هذا الجزء دون بقية الأجزاء لأنه لا بد أن تكون الأجزاء متساوية فليست ذاته مركبة من أجزاء ولا تكون ذات الله تعالى إلا واحدة^(١) والكَم المنفصل في الذات.. معناه أن تكون ذات تماثل ذاته العلية، فتقول في نفي ذلك: ليس هناك ذات قديمة، أي إله غير الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلَا تَهَكُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ١٦٣] وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص ١].

[١] (٢)

(١) هذه الآيات لا ين حيل في معنى وحدانية الذات:

وواحد في الذات من حياز العُلا	أي: أنه غير مُركَّبٍ عِلا
إذ لو تركب لكان جِسا	وذا عِلا، ثم أبغياً إئسا:
يُكَلَّ جِرد صفة الألوهية	تقوم أو بمعنى فقط قلذنية
فأول ينة تفدذ لزم	وأخر من الحدود بحرم
لأن الأجزاء للأجزاء.. وحب	فالبعض دا محصن بلا رتب
وليس معنى النفي للتركيب	عن ذات ذا المهيم الرقيب
أن الإله جِرد لا يقبل	تجزؤاً، إذ ذلك ليس يُعقل ٩١
لأنه إذن يصير جِرداً	فرداً، وذا أمته تُقرراً
بسل المراد أن عائق البسر	لا يقبل الكبير كلاً والعُقر
إذ ذلك من عوارض الجرمية	عن ذات عاليت دالة العلية

أه (هجة العلام)

(٢) (ملفلة): سورة الإخلاص تمت أصول الكفر الثمانية وهي ١- الكثرة بمعنى التركيب ٢- والمدد ٣-

والنص بمعنى الاحتياج ٤- والفلة بمعنى البساطة ٥- والعنة ٦- والمعلول ٧- والشبه ٨- والنظر ٩-

كسب، والتأثير إنما هو من الله تعالى ومن اعتقد التأثير لغيره تعالى.. كهر، فليس لأحد تأثير لا لشي ولا لسلطان ولا لسلطان، وقدرة الإنسان إنما تأثيرها بقدره الله، وإرادته بإرادة الله، فليس لغير الله صفة تماثل صفته تعالى، فهذا معنى نفي الكم المتصل والمنفصل في الصفات.

وأما الكم المنفصل في الأفعال.. فمعناه . أن يكون لغيره فعلٌ مثل فعله وهذا كذلك منفي، لأنه لا يعقل أن يكون لأحد فعلٌ أو تأثيرٌ كفعله تعالى، فهو المفرد باملث والتدبير، لا يفتقر إلى معين ولا وزير ولا نصير.

بقينا في الكم المتصل في الأفعال.. أما هو فلا معنى لنفيه بل هو حاصل، لأن أفعال الله تعالى متعددة، فهو الذي يُحيي ويميت وُسعد ويشقي ويرزق ويخلق، وهذا هو معنى القدر عند الأشاعرة، كما سياتي الكلام عليه وعلى الفرق بين القضاء والقدر، وسيتكلم الآن على أدلة نفي الكموم.

الدليل العقلي على الوحدانية ونفي الكموم الخمسة: أن نقول في دليل نفي الكم المتصل في الذات: لو تركبت ذاته العلية من أجزاء للزم من مركب لها ولو كان لها مركب لكانت حادثة مثل المخلوقات، كيف وقد سبق دليل قدمه؟.

قوله: (الدليل العقلي على الوحدانية ونفي الكموم الخمسة: أن نقول في دليل نفي الكم المتصل في الذات الخ).

سيذكر الآن الدليل العقلي على ابوحداية وأن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في صماته وواحد في أفعاله، وتقدم معنا الكلام على الكموم الخمسة ونفي الكم المتصل والمنفصل في الذات، ونفي الكم المتصل والمنفصل في الصفات وأم الأفعال فنفي الكم المنفصل فيها فقط، والكم معناه العدد ولكمية كما تقدم.

فما الدليل على نفي الكم المتصل في الذات وأن الله تعالى واحد في ذاته؟ تقدم معنا في نفي الكم المتصل في الذات أن ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء، وليس معنى ذلك أن الله تعالى جوهر فرد، لأن الجوهر الفرد غير مركب من أجزاء لأنه لا يقبل الانقسام لدقته، فالشيء إذا قُسم إلى أن وصل إلى ما لا يقبل القسمة هو الجوهر الفرد^(١) فليس معنى أن ذاته غير مركبة أنه جوهر فرد، لا، وإنما معنى ذلك أنه لا يوصف بالكبر والصغر لأن ذلك من عوارض الأحرام وتعالى ذات ربنا عن ذلك، فما دليله إذا؟ الدليل أنه لو تركبت ذاته العلية من أجزاء للزم وجود مركب لها ولو كان لها مركب لكانت حادثة وكيف وقد سبق قدمه بالبراهين القطعية أنه تعالى أو تقول لو كانت ذاته مركبة من أجزاء فالألوهية إما أن تكون متعلقة بجميع الأجزاء أو ببعض الأجزاء، فإن تعلقت بجميع الأجزاء.. لزم تعدد لقدماء، وهذا مستحيل إذ لا قديم إلا واحد وهو الله تعالى.

(١) (ثلاثة). الفرق بين الجرم والجسم أن الجرم أهم لأنه يطلق على المركب وغيره كالجوهر الفرد، أما الجسم فلا يطلق إلا على المركب.

والجوهر الفرد هو ما لا يقبل الانقسام ليقته كأصغر الرمل (وجه التاييد)

وإن تعلقت ببعض الأجزاء.. لزم تخصيص ذلك الجزء بدون مخصص، لأن الأجزاء متساوية، فيقال ما الذي خصص هذا دون هذا أي ما الذي رجحه على غيره من بقية الأجزاء والترجيح بدون مرجح مستحيل كالعدم والوجود فهما متساويان ولا يمكن ترجيح الوجود على العدم إلا بمرجح وهو وجود الصانع، لأن الأصل العدم فالكتاب هذا مثلاً الأصل فيه العدم، لكن قد وجد فيها الذي رجح وجوده؟ هو وجود المؤلف الذي ألفه وطبعه، فهنا وجد المرجح، أم هناك فتخصيص ذلك الجزء بالالوهية دون الباقي.. يلزم منه تخصيص شيء بدون مرجح وهذا مستحيل لأن الأجزاء متساوية فهذا دليل نفي الكم المتصل بالذات.

ونقول في دليل الكم المنفصل في الذات: لو تعددت الآلهة لما وجد شيء من العالم وهو باطل لأنه موجود فعلاً، فيلزم عدم التعدد وثبوت الوحدانية، وإنما يلزم من التعدد عدم وجود العالم لأنها - أي الإلهين أو أكثر - إما أن يختلفا وإما أن يتفقا.

فإذا فرضنا اختلافهما، كأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر عدمه مثلاً، فلتفي هذا دليل يسمى دليل التمانع وهو أن نقول: لو فرضنا اختلاف الإلهين في الإرادة، فإما أن تنفذ إرادة كل منهما أو لا تنفذ إرادتهما، أو تنفذ إرادة أحدهما، فالأول: باطل لاجتماع النقيضين، والثاني والثالث: يستلزمان عجزهما معاً، لأن ما صدق على أحد المثلين يصدق على الآخر.

وإذا فرضنا اتفاقهما فلتفيه دليل يسمى دليل التوارد وهو أن نقول: إما أن يوجد الشيء كلامهما معاً وذلك باطل لاستحالة حصول أثر واحد من مؤثرين، وإما أن يوجداه مرتباً وهو أيضاً باطل: لأن فعل الثاني تحصيل حاصل، وإما أن يشتركا في الإيجاد بأن يوجد أحدهما بعضه والآخر البعض الآخر، وهذا يوجب عجزهما معاً لأن كل واحد سد على الآخر طريق قدرته.

قوله: (ونقول في دليل الكم المنفصل في الذات الخ).

أي ما هو الدليل على نفي الكم المنفصل في الذات؟ أنه لو كانت الآلهة متعددة كاثنتين أو ثلاثة لما وجد شيء من العالم، وعدم وجود العالم باطل.. لأن العالم موجود وبذلك يلزم عدم التعدد وثبوت الوحدانية، وإذا قيل لماذا يلزم من التعدد عدم وجود العالم؟ أجيب لأنه إذا كان هناك إلهان أو أكثر فلا يخلو إما أن يختلفا وإما أن يتفقا، فإذا فرضنا اختلافهما، أي إذا اختلف الإلهان كما إذا كان هناك رئيسان لدولة واحدة فلا بد من أن يكون بينهما اختلاف، وكذلك هنا كان يريد أحدهما وجود العالم والآخر يريد عدمه.. فهل يجتمع عدم الوجود؟ لا، لأنه يلزم اجتماع نقيضين وهو مستحيل وإذا أردنا أن ننمي هذا نأتي بدليل التمانع ونقول لو فرضنا اختلاف الإلهين في الإرادة بأن

كن هذا يريد وجود العلم وهذا لا يريد وجوده وإما أن تَنْفُذَ إرادتها أي: الذي يريد تَمَذَّتْ إرادته والذي لا يريد أيضاً تَمَذَّتْ إرادته . فيلزم اجتماع النقيضين إرادة وعدم إرادة وهذا باطل .

وإما أن لا تَنْفُذَ إرادتها وهذا باطل أيضاً لأن ذلك يستلزم عجزهما وإما أن تَنْفُذَ إرادة أحدهم فقط دون الآخر فالذي لم تَنْفُذَ إرادته ليس بإله لأنه عاجز وهذا إن افترضنا اختلافهما، وإذا فرضنا اتفاقهما بأن اتفق الإلهان فلنفي هذا بأي دليل التوارد فنقول . إما أن يوجد الشيء كلاًهما معاً هذا يريد إيجاده وهذا يريد إيجاده . فهذا باطل لاستحالة حصول أثر واحد من مؤثرين وإنما يكون من واحد .

وإما أن يوحداه مُرتباً وهذا باطل أيضاً لماذا؟ لأن فعل الثاني يكون بمثابة تحصيل حاصل فإذا قد أوجده الأول فما الذي سيوحده الثاني؟ وإما أن يشتركا في إيجاده بأن يوحد أحدهما بعضه ويوجد الثاني بعضه الآخر فهذا باطل لأنه يوجب عجزهما معاً لأن كل واحد منهما عاجز عن أن يوحداه كاملاً أو لأن كل واحد منهما سدّ عن الآخر طريق قدرته .

فلا يوجد إلا إله واحد وهذا معنى قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢) أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتا ومن فيهن .

ونقول في دليل الكم المتصل في الصفات: لو تعددت له صفتان من جنس واحد للزم ما يلزم من تعدد الألهة المار الآن، ونقول في دليل الكم المنفصل في الصفات: لو كان لغيره صفة تشبه صفاته لكانت حادثة لأن الصفة تتبع الموصوف وجوداً وعدمًا ولو كانت حادثة لكانت صفة الباري حادثة مثلها، لأن ما صدق على أحد المثلين يصدق على الآخر وحدوث صفة الباري مموع عقلاً كما لا يخفى.

قوله: (ونقول في دليل نفي الكم المتصل في الصفات الخ).

أي نقول في نفي الكم المتصل في الصفات أنه لو كان له تعالى صفتان من جنس واحد فإما أن يكون متعلقهما واحد وهو مستحيل لاستحالة حصول أثر واحد من مؤثرين كما تقدم في الشريكين، فلو فرضنا أن له قدرتان سبحانه وهذا مثال وتعلقت القدرتان معاً على إيجاد زيد مثلاً.. لزم حصول أثر واحد من مؤثرين وهذا مستحيل كما مر.

وإن كان تأثيرهما مرتباً بأن أوجدته القدرة الأولى ثم الثانية.. لزم تحصيل حاصل وهو عبث، وإن كان التأثير لإحدهما فقط.. لزم تعطيل الثانية فليس له تعالى صفتان من نوع واحد، وهذا نفي الكم المتصل في الصفات.

قوله: (ونقول في نفي الكم المنفصل في الصفات الخ).

أي نقول في نفي ذلك أنه ليس لغيره تعالى صفة قديمة مؤثرة قائمة بغير الله تعالى والذي ينسب لغيره تعالى إنما هو الكسب والاختيار لا الخلق والإيجاد، فالتأثير والإيجاد إنما هو فعل الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: ٩٦) لأنه لو كان لغيره صفة تشبه شيئاً من صفاته تعالى، أي في كونها مؤثر.. لكانت حادثة، لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف وجوداً وعدمًا والموصوف حادث فلا تكون صفته إلا حادثة لأنه يستحيل أن تكون صفة قديمة للذات حادثة كما يستحيل أن تكون للذات القديمة صفة حادثة، ولو كانت الصفة التي لغيره حادثة لكانت صفة الله

تعالى حادثة مثلها لأن ما صدق على أحد المثلين.. يصدّق على الآخر وهذا مستحيل
لأن كون صفاته تعالى حادثة يمتنع عقلاً، لأنه تعالى قديم فلا تكون صفاته إلا قديمة
فهذا نفى الكم المنفصل في الصفات.

ونقول في دليل الكم المنفصل في الأفعال: لو صح أن يكون لغيره فعل أو تأثير للزم أن يكون مقدوراً له لعموم قدرته، وإلا للزم عجزه عن ذلك الشيء وهو يستلزم العجز عن سائر الممكنات وذلك محال.

قوله: (ونقول في دليل الكم المنفصل في الأفعال الخ).

بقينا في الكم الخامس وهو لكم المنفصل في الأفعال فقط، أما المتصل فلا، فنقول في نفيه ليس لأحد فعل وتأثير كفعله تعالى، لأنه لو صح أن يكون لغيره فعل أو تأثير.. لزم أن يكون الله تعالى مقدوراً لذلك الغير لعموم قدرته، وإلا لكان عاجزاً، وكونه تعالى مقدوراً عليه لا يجوز بحال، فليس لغيره فعل وتأثير كفعله وتأثيره تعالى، وكما في النار فإنها لا تحرق بذاتها وطبيعتها وإنما يخلق الله تعالى فيها خاصية الإحراق، والسكين لا يقطع بذاته وإنما يخلق الله تعالى فيه القطع عند مباشرته للمقطوع، والدواء لا يؤثر بذاته وإنما يخلق الله تعالى فيه خاصية الشفاء وهكذا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

ومذهب المعتزلة أن النار لا تحرق بذاتها ولكن بقوة أودعها الله تعالى فيها من حين خلقها ولا يكفرون بهذا بخلاف الطبيعيين فإنهم يكفروا باعتقادهم لأنهم ينسبون الأشياء إلى الطبيعة وأن الأشياء تؤثر بطبيعتها بدون إرادة من الله تعالى.

والمذهب الرابع هو مذهب العمليين الذين يقولون بوجود ملازمة عقلية بين السبب والمسبب لا يجوز أن تتخلف وهؤلاء لا يكفرون باعتقادهم هذا ولكن يخشى عليهم الكفر لأن اعتقادهم هذا يؤدي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وعندنا أن هذه الملازمة عادية يجوز أن تتخلف معجزة لنبي أو كرامة لولي.

وسياتي الكلام على أفعال العبد وتأثير المؤثرات.

وأما الكم المتصل في الأفعال فلا معنى لنفيه لثبوته بتعدد أفعاله تعالى فهو المحيي والمميت والرازق والخالق وغير ذلك.

الدرس الحادي عشر

في حكم أفعال العبد وتأثير المؤثرات

وفي الصفة السابعة وهي العلم، وفي القضاء والقدر

أفعال العبد فيها ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة، ومذهب المعتزلة، ومذهب الجبرية.

فمذهب أهل السنة. أن الله تعالى خالق أفعال العبد جميعها سواء كانت خيرية أم شرية، نعم للعبد الكسب فقط، والمراد بالكسب مجرد مقارنة قدرة العبد التي ليس لها تأثير لقدرة الله ونقل عن بعض أهل السنة: أن للعبد نوع اختيار في فعله.

قوله: (فمذهب أهل السنة أن الله تعالى خالق أفعال العبد الخ).

والله خالق لفعل عبده^(١) بقدرته قللها من عبده

ويقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ١٦] فهو سبحانه خالق أفعال العبد جميعها، فهي كلها مخلوقة لله تعالى سواء الاختيارية منها والاضطرارية والذي ينسب للعبد إنما هو الكسب والاختيار دون الخلق والتأثير، وعلى الكسب والاختيار يترتب الثواب والعقاب، لأن معنى الكسب: هو نسبة الفعل لقدرة العبد

(١) مثل الجليل بن محمد رضي الله عنه عن التوحيد^٢ فقال: أن ترى جمع حركات العباد وسكناتهم فعل الله تعالى إذا عرفت ذلك فقد رخصته.

(تبيه) العارف لا يشهد فعلاً لمسوى الله تعالى وقد قال العارف في ذلك.

ولي في حبال الظل أكبر عبدة: لمس كان في بحر الحقيقة راقى

شعوراً وأشكال تجر وتقصي تضي جميعاً والمحرر كبانفي

وأشد بعضهم في هذا المعنى

وما الخلق في التمثال إلا كتلجبة لها صورة لكن تبدت عن الماء

فقد الكشف لم يشهد سوى الماء وخذه تبدى بوصف الثلج من غير إغفاء

ومن حبيشة صورة الثلج جامل تعطى عليه الأمر من كبح أصواء

أه (المساري حق المومنين)

وإرادته الحادثتين من غير تأثير الشئ، وعليه يترتب المدح والذم والثواب والعقاب،
أي إنما التأثير من الله تعالى^(١).

والفاعل قسموه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: فاعل بالاختيار ومعنى الفاعل بالاختيار.. أي: هو الذي يتأتى منه
الفعل ويتأتى منه الترك إن شاء فعل وإن شاء ترك فهذا ما يكون إلا الله تعالى^(٢)
والثاني فاعل بالطبع.. وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك، ويتوقف على
وجود شرط وانتفاء مانع، كالنار، فهي تحرق لكن لا تقدر أن تطفىء نفسها، إلا إذا
أطفأها أحد فهذا معنى أن يتأتى منها الفعل دون الترك، وتتوقف على وجود شرط،
وهو وجود المحروق، وانتفاء مانع، أي عدم وجود بلل من ماء ونحوه، فهذا الفاعل
بالطبع.

والثالث: فاعل بالعلة أي بالسبب أو الغرض: وهو الذي يتأتى منه الفعل دون
الترك كذلك لكن لا يتوقف على شرط، كحركة الخاتم بحركة الأصبع فلو حرّكت
الأصبع.. تحرك الخاتم، فإنه يتأتى منه الفعل دون الترك، فهذا هو الفاعل بالعلة، والله
تعالى لا يفعل شيئاً لعلة أو لغرض، لأن الغرض: هي العلة الباعثة على الفعل والحكم

(١) سئل سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الخداد رضي الله عنه ونفعنا به.. ما قولكم في أفعال العباد؟ فأجاب
بقوله الذي يعتقد ويدعي الله به: أنه ما يكون كائن من غير وشر وبقع وصر إلا بقصد الله وقدره ومشيئته، مما شاء كان
وما لم يشأ لم يكن ومذهبنا هذا برزح بين مذهبين، أحدهما: مذهب الجبرية القاديين بأن العباد مجبورون على ما يأتون
ويذرون، مضطرون في كل حال تصاهي أفعالهم أفعال الناسي والمكره، بل أفعال المجنون والنائم وهذا مذهب يعرف
بطلانه ببصيرة العقل لو لم يدل دليل على كونه باطلاً

والثاني: مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد الاختيارية خلق هم وأنهم إن شاءوا فعلوا، وإن شاءوا تركوا.
وأما ماهية الكسب الذي نقول به فهو شيء يعرفه الإنسان من نفسه، إذ لا يحرب من حاقلي تمييز بين أفعاله
الاجتبارية والاضطرارية، وأنه في الاضطرارية منها مجبور وفي الاختيارية غير مستغن، اهـ (بجعة الطالبي)

(٢) قال بعض العارفين:

إنما ما رأيت الله في الكون طامعاً رأيت جميع الكائنات ملاحاً

وإن لم تدرى إلا مضاعف شجوا.. شجبت، فضربت الحسان قباحاً

لأن الأغراض تستلزم الافتقار والله تعالى عمن سواه، فلا يفعل شيئاً لغرض من الأغراض، قال صاحب الربد:

خَلَقَهُ لَا لِأَخْيَارٍ وَلَا لِإِلَٰهٍ

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦] فاللام ليست للتعليل وإنما هي للتصيرية والعاقبة فهو غير محتاج هم ولعبادتهم، فلا ينفعه طاعة الطائغ ولا تضره معصية العاصي، وكما في قوله تعالى: ﴿فَالنَّفْعُ وَالْفَرْغُ لَا يَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ [النجم ٨] فاللام أيضاً للتصيرية لا للتعليل، فلم يلتقطوه ليكون لهم عدواً، وإنما ليكون قرّة عين، لكن كان عاقبته أن صار لهم عدواً^(١)

قوله: (ونقل عن بعض أهل السنة أن للعبد نوع اختيار الخ).

هذا هو المعتمد لأجل يترتب على ذلك الثواب والعقاب والمدح والذم، قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ بِمَا يَشَاءُ﴾ [النجم ٦٨] أي الخير والشر، وحلق للخير أهلاً وللشر أهلاً، ﴿وَيَحْتَكِرُ﴾ [النجم ٦٨] أي يختار الخير، فمن وافق اختياره اختار الله تعالى فهو سعيد، ومن خالف اختياره اختار الله فهو شقي^(٢)، فلو قلنا أنه ليس للعبد

(١) (قائلة): فعل المكلف بالنسبة إلى خطاب الله تعالى على ثلاثة أقسام. ١- ما يتعلق به خطاب الرضع وخطاب التكليف وهو ما صحبته قدرة العبد وإرادته مثل إذا شج شخصاً أو قتل دابة. ٢- ما لا يتعلق به واحد منها.. وهو ما لم تصحبه قدرة ولا إرادة كحركة المرمش. ٣- ما يتعلق به خطاب الرضع فقط. وهو ما صحبته قدرة العبد دون إرادته كحركة النائم والمسكران. اهـ (هبة الطالبي)

(٢) سئل خبيب الإمام العارف بالله عبد الله بن محسن العباس رضي الله عنه: كيف يلام العبد على العمل للمعصية وقد كتب الله عليه ذلك؟ فاجاب بعزله: لأنه قد بين له الطريقين. طريق الخير وطريق الشر، وأخذ العهد عن جميع الخلق في يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؟ [الأعراف ١٧٢] فالمؤمنون لم يخالفوا ما علمهم قولهم وحفظوا العهد، والكفار بقضوا العهد لأنهم خالفوا قولهم، والحق سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على عباده. وقال رضي الله عنه أيضاً لما خلق الله الخلق قضى بالخير لمن يشاء منهم وقضى بالشر لمن يشاء منهم ثم اختار لهم الخير قال الله تعالى: ﴿وَذَلِكَ بِمَا يَشَاءُ﴾ [النجم ٦٨] فالأختيار بعد الخلق، وأمر الخلق أن يختاروا ما اختاره هم من خير مع وافق اختياره اختار الله. فهو الموفق، ومن لم يوافق اختيار الله. فهو المخذول، والكفار وإن سبقت إرادة الله لهم بالشقاوة مأمورون من الخلق بالإسلام، ومعاقبون على تركه، لأنهم قد قالوا بل ونحلموا لنكون لله الحجة البالغة قال تعالى: ﴿فَقَدْ كُفِرْتُمْ﴾ [الأعراف ١٢٩] اهـ (هبة الطالبي)

اختيار لصرنا كمذهب الحرية القائل: بأن العباد ليس هم اختيار وأنهم مقهورون على ما يأتون ويذرون تشبه أفعالهم أفعال الناسي والمكره بل أفعال المحنون والنائم، وكالريشة في أرض فلاة تسفها الرياح من كل جنب وهذا مذهب باطل لأنه يؤدي إلى إبطال إنزال الكتب وإرسال الرسل والعياذ بالله تعالى.

ومذهب المعتزلة: أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه ومذهب الجبرية أن العبد ليس له كسب، بل هو مجبور أي كالريشة المعلقة في الريح تقلبها كيف شاءت ومثل العبد غيره من الحيوانات والفرق بين القول الأول والأخير دقيق.

وقال بعض العلماء لا أرى فرقاً حقيقياً بين مذهب أهل السنة والجبرية، وعلى كل من الأقوال فتوايه محص فضل وعقابه محص عدل ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾

[الآب ٢٣]

قوله: (ومذهب المعتزلة: أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية الخ).

أي أن المعتزلة يقولون أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية لكن ليس من عنده وإنما بقوة خلقها الله فيه، فلما قالوا هكذا لم يكفروا، وأما أفعال العبد الاضطرارية فلا خلاف فيها، والنار عندهم تحرق بذاتها لكن بقوة خلقها الله فيها أي أودعها فيها عند خلقها، واءء يروي بذاته لكن الري خلقه الله فيه وأودعه سابقاً، والسكين كذلك هذا مذهبهم.

أما أهل السنة فالإحراق إنما يكون عند مباشرة النار للمحروق.. أي يخلق الله الإحراق عند المباشرة، وكذلك السكين عند مباشرته للقطع.. يخلق الله تعالى القطع، لا أن الله تعالى قد خلق ذلك من قبل، فهذا هو الفرق بينهما.

قوله: (ومذهب الجبرية الخ).

هذا مذهب باطل، وهو أن العبد ليس له كسب ولا اختيار، بل هو مجبور كالريشة في وسط الريح تقلبها كيف شاءت، وهذا المذهب بطلانه بديهي لو لم يَدُلْ دليل على كونه باطلاً، لأنه يؤدي إلى عدم فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب^(١).

(١) قال شاعرهم مورداً على أهل السنة:

ساحيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال إنما الراسي؟

قوله: (والفرق بين القول الأول والأخير الخ).

أي أن الفرق بين القول الأول وهو مذهب أهل السنة والأخير وهو قول الجبرية دقيق.. وهو الاختيار، وبعضهم يقول لا فرق بينهما!! بلى هنالك فرق بينهما، لأن الإنسان يميز بين أفعاله الاختيارية والاضطرارية، لأنه في أفعاله الاختيارية له اختيار بخلاف الاضطرارية فليس له اختيار فيها كحركة الارتعاش فهي اضطرارية بدون اختيار، أما إذا تحركت لفعل شيء معين فهذا باختيارك فهناك فرق وكالمجنون إذا رمى بنفسه إلى بئر فالتناس يترحمون عليه ويقولون مسكين وشهيد لماذا؟ لأنهم يعرفون أن ذلك بدون اختياره، أما العاقل إذا رمى بنفسه إلى البئر فإن الناس سيذكرونه بسوء، ويقولون: هذا قاتل نفسه، وربما يقولون: لا تصلوا عليه.

فالإنسان يميز بين أفعاله لاختيارية والاضطرارية، فهناك إذاً فرق كبير بين مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية.

واخلاصة كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه. أن من نسب المشيئة والكسب إلى نفسه.. فهو قَدَرِيٌّ، ومن نفى عنها نفسه.. فهو جَبَرِيٌّ، وكلاهما بعيد عن الصراط المستقيم، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد.. فهو سُنِّي صُوفِي^(١).

القضاء في اليم مكتوباً وقال له إياك إياك . ان تبتل بالماء!

فأجاب بعض أهل السنة بقوله

إِنْ حَقَّ اللَّطْفُ.. لَمْ يَمَسَّهُ مِنْ بَلٍّ وَلَمْ يُيَا إِلَهِ بِتَكْلِفٍ وَالْقَضَاءُ

وَإِنْ يَكُنْ قَدَرُ الْمَوْلَى يَفْرَقَهُو .. فَهَوَ الْغَرِيقُ وَلَسَ الْقَسِي بِمَحْرَأِ

(١) قال سيدنا الإمام الحنابلة رضي الله عنه في تثبيت القواعد. مذهب القدرية خير من مذهب الجبرية، وإن كان باطناً!! لأن الأولين (أي القدرية) إن نسبوا إلى أنفسهم قدرية، وأما الآخرين (أي الجبرية) فإنهم عطلوا الأحكام الشرعية وعدهم هي الرعدة بعينها وقال أيضاً: فليظفر الإنسان كل أمر إذا شاء فعله وإذا شاء تركه فهو على التكليف والثواب والعقاب وهو غير كلام أهل الجبر أنه مكتوب على راسه علي، وكلهم محجوجون من أين علموا أنه كتب عليهم؟ وقد احتج إبليس -عليه السلام- بين يدي الله بهذه الحجة فما نفعته نال الله سبحانه وتعالى به لأي شيء ارتكبت معصيته؟ وعصيت أمري؟ قال يا رب هذا أمر قد كتبت علي، قال الله سبحانه وتعالى متى علمت أني كتبت وقدرته عليك قبل الفعل؟ أم بعده؟ قال: بعده، قال تعالى: بهذا أخذتلك. اه (بيعة الطالبيين)

قوله: (وعلى كل الأقوال فتوايه محض فضل الخ).

أي أن الثواب والعقاب محض فضل وعدن من الله تعالى، كما قال ابن رسلان:
يُجِيبُ مَنْ أَطَاعَهُ بِقَضَائِهِ وَمَنْ يَسْأَلُ عَاقِبَتَهُ بِعَذَابِهِ
وهذا جائز في حق الله تعالى له أن يعكس ذلك فلا يُسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

تأثير المؤثرات فيه ثلاثة مذاهب. مذهب أهل السنة، ومذهب المعتزلة ومذهب الطبيعيين.

فمذهب أهل السنة: أن الله يخلق التأثير عند ملامسة المؤثر لما أثر فيه فيخلق الإحراق عند ملامسة النار، والقطع عند ملامسة السكين وهكذا.

ومذهب المعتزلة: إن الله أودع قوة التأثير في المؤثرات، فأودع قوة الإحراق في النار من حين خلقها وقوة القطع في حد السكين وهكذا.

ومذهب الطبيعيين: أن هذه المؤثرات تؤثر بطبيعتها، وهؤلاء يحكمون بكفرهم.

قوله: (تأثير المؤثرات فيه ثلاثة مذاهب الخ) ^(١).

تأثير المؤثرات.. بعضهم يقول: فيها أربعة مذاهب، مذهب الأشعريين ومذهب المعتزلة ومذهب العقلين ومذهب الطبيعيين، وهنا الخيب ذكر ثلاثة مذاهب فقط، ولم يذكر مذهب العقلين، والعقليون لا يكفرون باعتقادهم بخلاف لطبيعيين، لأن العقلين يقولون أن النار لا تحرق بذاتها ولكن بين السبب والمُسَبَّب ملازمة عقلية لا ينمك أحدهما عن الآخر، ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الملازمة عادية يجوز التحلف معها إما معجزة لبي أو كرامة لولي أو معونة لمسلم، ومذهب العقلين قد يؤدي ويفضي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، لأنه لو لم يحز الانفكاك والتخلف على قولهم.. لأحرقت النار سيدنا إبراهيم ولكنها تخلفت لما أحرقه النمرود ولم تؤثر فيه لأنها لا تحرق بطبيعتها وإما يخلق الله الإحراق عند مباشرتها للأشياء، فيما سلب الله تعالى منها الإحراق.. م تؤثر، وكذلك السكين لما أراد نبي الله إبراهيم ذبح

(١) احاصل أن من اعتقد أن لأسباب العادية تؤثر بطبيعتها ودائب فهو كافر بالإجماع. أو بقوة خلقها الله بها فهو فاسق متدع وقيل كافر، ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازماً عقلياً بحيث لا يصح تخلفه فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر والعباد بالله تعالى فونه قد يكرر معجزات الأشياء لكونها على خلاف العادة، وأما من اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى وأن بين الأسباب ومسبباتها تلازماً عادياً بحيث يصح تخلفه فهو المؤمن بالاجب إن شاء الله تعالى. اهـ (صحح «علام»)

ولده إسماعيل لم يؤثر مع أن نفس السكين هذا هو الذي ذبح به الكبش الذي أنزل من الجنة، لكنه لم يؤثر في إسماعيل لأن الله تعالى سلب منه القطع فدل ذلك على أن السبب والمسبب ليس بينهما ملازمة عقلية فيجوز الانفكاك إما معجزة لنبي أو كرامة لولي كما هنا.

والمعتزلة يقولون أن النار تحرق بنفسها والسكين يقطع بذاته لكن بقوه وقدره أودعها الله فيها عند خلقها وقس عليها؛

أما الطيعيين فتقدم أنهم كفار لأنهم يقولون أن النار تحرق بذاتها وبطبعها من غير أن يقولوا بقوة أودعها الله فيها، وهذا كفر لأنهم اعتمدوا التأثير لغير الله تعالى.

وأما مذهب أهل السنة أن الله يخلق التأثير عند ملازمة المؤثر لما أثر فيه، لا كما يقول المعتزلة: أن الله خلق التأثير وأودعه فيه من حين خلقها، بل يخلق ذلك التأثير عند مباشرة الأشياء، فيخلق الإحراق في النار عند مباشرته للمحروق، ويخلق القطع في السكين عند قطعه للأشياء، ويخلق الري عند الشرب، ويخلق الشبع عند الأكل، ويخلق الشفاء عند تناول الدواء وهكذا^(١)

(١) (قائلة): نظم بعضهم من يقول بنبذة التأثير لغير الله عز وجل فقال:

وَمَنْ يَقُلْ لِسَبَبٍ تَأْيِيرٌ يَقْتَرِبْ... عَنْهُمْ كَيْدُ الْكُفْرِ
وَمَنْ يَقُلْ يَقْوَةُ أَوْدَعَهَا بِوَالِئِهَا وَإِنْ تَرَعَهَا...
بِنُفْسٍ لَا يَنْتَحِ مِنْ تَأْيِيرِهِ نَعْتَهُمُ الْجَلَّافُ فِي تَكْفِيرِهِ

(تنبيه): قال سيدنا الإمام هيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه: إسناد المسببات للأسباب لا يقدح في التوحيد كما هو واضح إلا إن قطع سببه عن الله تعالى أو جعله للسبب أصلاً في الإيجاد، وأما جعله فاعلاً مجازاً.. فلا بأس به، ولا حرمة ولا كراهة فضلاً عن أن يكون كفراً. اهـ (هبة الطالبي)

العلم صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق جهل ولا خفاء، وهي من صفات المعاني.

الآيات التي يورثها أن علم الله مكتسب: كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْسَنُ لِمَا لَشِرًّا أَمْذًا﴾ [الكهف: ١٧] يأتي فيها المذهبان السابقان في الدرس الثامن وهما التأويل والتسليم.

قوله: (العلم صفة قديمة أزلية الخ).

تكلم الحبيب عن صفات المعاني وهي سبع صفات منها العلم، وعلم الله تعالى محيط بجميع الأشياء وما هو تعريف العلم؟

العلم: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى ينكشف بها كل معلوم على ما هي به انكشافاً تاماً لا يحتمل نقيضاً بوجه من الوجوه، وتعلق العلم.. عام لأن لهذه الصفات تعلق منها ما له تعلق بالجائزات ومنها ما تعلقه بالممكنات ومنها ما تعلقه عام ومنها ما ليس لها تعلق، والذي تعلقه عام اثنان، العلم تعلقه عام بالواجبات والجائزات والمستحيلات، والكلام أيضاً تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لكن تعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة، فعلم الله محيط بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات وليس بالممكنات فقط، فهو تعلق عام على وجه الإحاطة كما قال تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٧]

فلا يخفى عليه شيء كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [المراد: ١٥] فهو سبحانه يعلم دبيب النحلة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويعلم ما تحت قاع البحار، ويعلم أعداد مكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار ويعلم عدد ذر الرمال، ويعلم هذا الشخص وما في صلبه من ذرية وأولاد

أولاده إلى يوم القيامة هذا كله يعلمه الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَقَّ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الك ١٤] فهو الذي خلق كل هذا، ويعلم هذه الأشياء على ما هي به، أي على حقيقتها من غير سبق جهل لأن الله تعالى قديم، فلا نقول أنه كان يجهل ثم علم لأن هذا علم المخلوق الذي هو حادث، أما علم القديم فلا يوصف بأنه كان يجهل ثم علم، ويعلم الأشياء من غير خفاء، فلا يقال. أنه كان حافياً عليه ثم اطلع عليه، لا، لأن ذلك إما يكون في علم المخلوقين.

قوله: (الآيات التي يوهم ظاهرها أن علم الله مكتسب الخ).

أتى الحبيب هنا بإشكال وهو ما ورد في بعض الآيات مما يوهم ظاهرها أن علم الله تعالى مكتسب يعني حادث، كما تقدم معنا في نصوص القرآن والأحاديث التي توهم التشبيه ومذهب السلف والخلف في ذلك.

وهنا آيات ظاهرها أن علم الله تعالى مكتسب، يعني لا يعلم لشيء إلا بعد ظهوره وأنه كان قبل ذلك لا يعلمه.. فهذا لا بد من تأويله كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَشَّرَهُمْ بِمَنْ تَعْلَمُ﴾ [الكهف: ١٠] ظاهرها أنه كان لا يعلم ثم علم، لا، فليس المراد به هذا.

وإسما المراد بقوله ﴿بِمَنْ تَعْلَمُ﴾ أي لنعلم علم الظهور، لأن الله تعالى عالم بكل الأشياء لكن لنعلم علم الظهور، أي لأجل نظهر للخلق هذه الأشياء^(١) وليس ليعلمه هو لأنه لا يخفى عليه شيء فهذا هو المراد وهنا يقول الحبيب في ذلك يأتي فيها المذهبان السابقان وهما مذهب السلف والخلف، فالسلف يفوضون أمره إلى الله تعالى مع تزييه عما لا يليق به، والخلف يؤولون ذلك على حسب ما يليق بجلال الله وقدمه وهو هذا الذي ذكرنا فيقولون في هذه الآية ليعلم علم الظهور.

(١) أر أن المراد بـ«تَعْلَمُ» معنوح النون واللام «تُعْلِمُ» مضعوم النون ومكسور اللام كما قاله الشيخ المغربي له

(الناصري على المحررة)

للعلم تعلق تنجيزي قديم فقط على المعتمد فيعلم جميع الأشياء في الأزل سواء
أكانت قديمة أم حادثة، كلياتها وجزئياتها، ومن زعم من الفلاسفة أن الله لا يعلم
الجزئيات، فلا يخفاه أنه كافر.

قوله: (للعلم تعلق تنجيزي قديم فقط الخ).

للعلم تعلق تنجيزي فقط لا تعلق صلوحى^(١)، وهو قديم لأن الله تعالى يعلم
الأشياء في القدم، فهو سبحانه يعلم جميع الأشياء في الأزل كما قال عليه الصلاة
والسلام: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض خمسين
ألف سنة، ولما خلق القلم قال له: اكتب قال ماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو
كائن إلى يوم القيامة». فيعلم جميع الأشياء في الأزل ويسمى اللوح المحفوظ، وأيضاً
علم الله القديم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣] وسواء كانت هذه
الأشياء قديمة أم حادثة، فهو يعلمها بكلياتها وجزئياتها ولا يخفى عليه شيء منها.

قوله: (ومن زعم من الفلاسفة أن الله لا يعلم الجزئيات الخ).

قال بعضهم.

بثلاثة كفر الفلاسفة العبدى إذ أنكروها وهي حقٌ مُثَبِّتٌ
علمٌ بجزئى، حدوث عوالم حشرٌ لأجساد وكانت مَيِّمَةٌ
أي كفرت الفلاسفة بهذه الأشياء الثلاثة بإنكارهم أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات
وإنها يعلم الكليات، وإنكارهم حدوث العالم وقالوا: أنه قديم، وإنكارهم حشر
الأجساد بعد الموت وهذا كله كفر.

(١) قال سيدي نفع الله عنه تفسيره للمتعلق الصلوحى: أي أن قدرة الله صالحة لذلك وهل يوجد في الدنيا شيء من
صل أو جيل من ياتقوت؟ لا، لكن قدرة الله صالحة لهذا وإن لم يكن موجوداً، فلا يقال أن عدم وجوده معناه أن الله تعالى
غير قادر فهذا تعلق صلوحى. وأما التعليق التنجيزى أي لى الشيء الحاصل الذي قد أوجده الله تعالى تعلق العلم تعلق
تنجيزى لا صلوحى.

علم الله في الأزل بصفات المخلوقات يسمى: القدر عند الماتريدية، كما أن إيجاد الله المخلوقات على صفتها المتقنة يسمونه: القضاء، أما على مذهب الأشاعرة، إرادة الله في القدم المخلوقات على ما هي متصفة به فيما لا يزال، كما أن القدر عندهم إيجاد الله المخلوقات على قدر محدود وحالة مخصوصة كما أراد تعالى إذَنْ فالقدر حادث عند الأشاعرة قديم عند الماتريدية ويعكسه القضاء عند كل منهما.

قوله: (علم الله في الأزل بصفات المخلوقات يسمى القدر الخ).

الأزل قالوا هو الملوح المحفوظ الذي ليس قبله شيء، والمراد بعلم الله في الأزل بصفات المخلوقات أي. كون هذا مثلاً ررقه وأجله كذا وشقياً أو سعيداً وكونه مسلماً أو كافراً أو تقياً أو صويلاً أو قصيراً أو قبيحاً أو حسناً أو غير ذلك، فهذا معنى صفات المخلوقات.

وهنا تكلم الحبيب على القضاء والقدر، فهذا الذي تقدم من صفات المخلوقات علم الله تعالى به يسمى القدر عند الماتريدية، وتقدم معنا الكلام عن أبي منصور الماتريدي، وهم أيضاً من أهل السنة والجماعة، وأن أتباعه قليلون وهم من وراء النهر وأما أتباع أبي الحسن الأشعري فهم كثير بل جمهور أهل السنة والجماعة، فالماتريدية فسروا القدر بالعلم.. فيكون على هذا من صفات الذات لا من صفات الأفعال، وعسروا القضاء بأنه إيجاد الله المخلوقات على صفتها المتقنة فيكون من صفات الأفعال فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر عند الماتريدية، أما على مذهب الأشاعرة فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو: إرادة الله تعالى المتعلقة بالأزل، والقدر: هو إيجاد الله تعالى الأشياء على الوجه المعين بحسب إرادته، فيكون القضاء من صفات الذات والقدر من صفات الأفعال بعكس مذهب الماتريدية، فهذا هو الفرق

وكذلك في قولهم شؤن بيديها لا سديها على قوله تعالى. ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأٍ﴾
[الرحم. ٢٩] (٢) فمعنى شؤن بيديها أي يظهرها وهذا هو لقدر، لا يتديها.. لأن
الأشياء كلها قد سبقت في الأزل، السعادة والشقاوة والخير والشر، والسبق في
الأزل هو الفصاء، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿مَا آتَيْنَا مِنْ مَّيْمَنَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد ٢٢] أما بالله وبها جاء عن الله على
مراد الله والإمام الحداد يقول في رثته اشهير: آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى باطلاً
وظاهر، ويقول رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، قراته
ليس مجرد أذكار بل توحيد خالص.

(١) و لفظاء عندهم بمرة تصوير النقاش الصورة في دخته و لقدرة بمنزلة رسمها، وقد نظم بعضهم ذلك بقوله.

إرادة الخلق مع العلم في	يأزل فضائله محقق
والفسرة لإيجاد الإنسانية على	وجوه معيبي أراثة غلا
ومعهم قد مال معنى الأول	العلم مع تعلقي بالأرب
والقدر الإيجاد للأمر	عسى وفاتي عليه المستكور

Dipindai dengan CamScanner

أي على قدر معين لكن على حسب إرادته تعالى.

قوله: (إِذَنْ فَالْقَدَرُ حَادِثٌ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ).

أي بقاء على مذهب الأشاعرة أن القدر عندهم إيجاد الله تعالى الأشياء على وجه معين فيكون القدر حادثاً لأنه من صفات الأفعال وتقدم معنا أن أفعاله تعالى تتجدد لأنه يخلق ويسعد ويشقي ويعطي ويرفع ويذل، وبقاء على مذهب الماتريدية أنه عدم الله في الأزل فهو قديم، فيكون من صفات الذات، والقضاء عند كل منهما بعكس القدر كما مر، فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية إنما هو لفظي.

والخلاصة أن مسألة القضاء والقدر مسألة عامضة لا تنكشف إلا يوم القيامة كما

قال الإمام الخدّاد رضي الله عنه^(١)

والخير يكون بقضاء الله وإرادته ورصاه، والشر بقضاء الله وإرادته دون رصده، فالأمر والرضا لا يعلقان إلا بالخير، لأن الله تعالى يأمر بالخير ولا يأمر بالشر، ولا يرصى إلا بالخير، ولا يرصى بالشر ولا يرصى بالكفر كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ١٧)

وأما الإرادة. فتعلق بالخير والشر. فالكفر مثلاً أرادته الله لكن لم يأمر به ولم يرصه، ومثل الكفر غيره من المعاصي بحلاف الإيمان فإنه تعالى أرادته وأمر به ورضي به، فهذا هو الفرق وهو كله بإرادة الله تعالى^(٢)

(١) وقال سيد الإمام الخدّاد مع الله به الأشياء كلها من القضاء والقدر لا من الأسباب، والأمسباب مظهرها ومنه طول العمر بإير وقصره بالمعجور، عدا، برّ وطال عمره، أو سحر وقصّر عمره فهو مفضي عليه أن يفعل ومفضي عليه أن يحصل له من العَمَلَيْنِ ما حصل له (هجة الطالين).

وقال رضي الله عنه مسألة القضاء إنما هي اعتناء في الباطن لا مسألة احتجاج وإظهار فتعتقد، ولا تكون في الأعمال ليس تحريك يدك باختيارك؟ فهذا هو الكسب والكتاب، ولا يظهرها وتكلم بها للمعانة إلا من أراد أن يعمل أو يفعل والقضاء والقدر بحر عميق له (هجة الطالين).

(٢) قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن محمد العطار رضي الله عنه. فعل العبد أن يرصى بالقضاء من حيث هو نصاً. مطلقاً، وليس له أن يرصى بالمفصي من حيث هو شرّاً قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ١٧) ففرق بين

يجب الإيمان شرعاً بالقضاء والقدر، وقد نهى الشارع عن الخوض في سر القدر، لأنه مما لا تدركه عقول البشر، ولهذا لا يجوز الاحتجاج على الله بالقضاء والقدر في شيء حتى على مذهب الجبرية المار آنفاً وأما أهم مباحثه: فهي مبحث أفعال العبد الذي تلقينه الآن في هذا الدرس.

قوله: (يجب الإيمان شرعاً بالقضاء والقدر الخ).

أركان الإيمان ستة منها: «وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى» وأول ما خلق الله تعالى القلم أي قلم القدرة فقال له تعالى: «اكتب» فقال ماذا أكتب يا رب؟ قال: «اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فجرى العلم بذلك وفي رواية: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام» قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القدر: ٥٢-٥٣] وقال تعالى: ﴿وَبِالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْبُورٍ﴾ [القلم: ١-٢] فهذا هو القلم، وقيل أن أول شيء خلقه الله تعالى هو اللوح المحفوظ، وقيل نوره صلى الله عليه وسلم.

ومرة حرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويده كتابان، أي، مكتوبان، ثم قل في الكتاب الذي بيده أيمنى «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيد فيهم ولا ينقص منهم»، ثم قال في الكتاب الذي بيده اليسرى: «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيد فيهم ولا ينقص منهم» ثم نبذ الكتابين وقال: «فرغ ربكم من العباد فريقتي في الجنة

القضاء والمعصي ولكن لا ينبغي أن يُنسب الشر إلى الله تعالى، قال الله تعالى ﴿لَا تُسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُكُومِهِ وَأَن تَقُولُوا قَوْلًا يَكْفُرُ﴾ [النجم: ١٧٩]

وقال رضي الله عنه ليس لم يعمل شيئاً من المعاصي أن يمحى بالقضاء ويقول رضي بالقضاء، فالقضاء لا يعلمه إلا الله، ومحى لا يعلم إلا المقضي. ولقضي هو الذي يظهر على العباد مما سبق به القضاء وله حكمان: إيمادي وهو الذي يظهر من الإنسان والإيمادي وهو وجوب التوبة من هذا الإنسان إذا كان في معصية فمن أتبع الإيمادي بالتوبة من المعصية فقد رضي بالقضاء، ومن لم يتب وقال رضي بالقضاء فقد أخطأ، والحكمة قائمة عليه لأن الذي قص عليه بالمعصية أوجب عليه التوبة بها، فكيف يخالف أمر الله ويقول رضي بالقضاء؟ اهـ. (سبحه العظيم)

ومريق في السعير» فقلت الصحابة: يا رسول الله أفلا تكبل على كتابنا؟ فقال: «لا، اعملوا فكأن ميئراً ما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيئراً لعمل أهل الجنة حتى يموت على عمله فيدخل الجنة ومن كان من أهل النار فسيئراً لعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخلها»^(١) فلا يجوز الاتكال على لقضاء والقدر

قوله: (وقد نهى الشارع عن الخوض في سر القدر الخ).

أي: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر العجوم فأمسكوا» فأمر بالإمساك عن الخوض في هذه الثلاثة الأشياء ولما سئل سيدنا علي كرم الله وجهه عن القضاء والقدر؟ قال: طريق مطمئن. فلا تسلكه وبحر عميق.. فلا تدخه، وسر قد خمي عليك.. فلا تفتشه، فيكفي أن تقول: آمنا بالله^(٢).

قوله: (لأنه مما لا تدركه عقول البشر الخ).

نعم هذا مما لا تدركه العقول، ولهذا فالاحتجاج على الله تعالى بالقضاء والقدر هذا مذهب إبليس! لأن أول من احتج هو لما أخرجه الله تعالى من الجنة قال يارب: لماذا أخذتني بشيء قد كتبت علي؟ لأن هذا مكتوب في الأزل والله تعالى قد قضى به فقال الله تعالى له: متى علمت أني كتبت عليك؟ قبل الفعل أم بعده؟ قال بعد الفعل، فقال الله تعالى: بهذا أخذتك، قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَهْمُومِينَ﴾ [الأنعام ١٤٩] فلا يمكن للإنسان أن يحتج إذا وقع في شيء من المعاصي ويقول:

(١) الحديث ذكره سيدي سمعانه في سياق الشرح (رواه الطبري) في الأوسط الكبير والسيروطي (المجمع الكبير) وغيرهم

(٢) أخرج السهقي عن الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأشأ يقول:

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ.. لم يكن

خلفت العباد على ما علمت فني العلم يحيي النفس والميت

فلذا متت وهذا خذلت وهذا اعنت وقال لم تؤمن

نستهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن

هذا مقدرٌ ومكتوب علي!! لا، لأن احتجاجة هذا أعظم من المعصية التي وقع فيها وهذا من فعل المشركين قال تعالى ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام ١٤٨) بل الذي ينبغي للإنسان إن فعل الخير.. إذا شاء ينظر إلى بدايته الذي هو توفيق الله وهدايته حتى ينتهي منه العجب بالعمل.

والله لولا الله ما اهتدينا

لأن الله الذي وفقه لهذا الخير، وإن شاء ينظر إلى نهايته وهو الثواب ورضاء الله ودخول الجنة، لكنَّ النظر إلى البداية أكمل! حتى ينتهي عنه العجب، أما إذا عمل شراً فلا ينظر إلا إلى نهايته، وهو غضب الله وسخطه ونره، ولا ينظر إلى بدايته لأن ذلك سيحمله على الاحتجاج على القضاء والقدر، ويقول: هذا مكتوب ومقدر علي، ولا يجوز الاحتجاج على القضاء والقدر حتى على مذهب الجبرية القائلين أن العبد ليس له كسب وإنما هو مقهور ومجبور كالريشة في الصحراء تفيثها الريح لا يمكن له أن يحتج.

قوله: (وأما أهم مباحته الخ).

أي أن أهم مباحث القضاء والقدر هي مبحث أفعال العبد والخلاف الذي فيها بين أهل السنة والمعتزلة والجبرية على ما تقدم.

الدليل العقلي على العلم هو: أنه لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً، ولو كان جاهلاً لما كان مريداً.

قوله: (الدليل العقلي على العلم هو أنه لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً الخ).

الدليل النقلي على العلم كثير كما جاءت به الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ

يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ﴾ [الأنعام ٧٥] وقوله تعالى: ﴿أَلَا سَلَّمٌ مِّنْ خَلْقٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [النسب ١٤] وغير ذلك.

وأما الدليل العقلي على العلم فهو أن تقول كما هنا: أنه لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً، ولو كان جاهلاً لما كان مريداً^(١) وهكذا وقد ثبتت الإرادة له بالأدلة.

أو تقول: لو كان جاهلاً لما صحَّ أن يكون إلهاً، وكيف يكون جاهلاً وقد خلق السماوات والأرض وما بينهما، فهل كل هذا يتصور من جاهل؟ فلو كان جاهلاً لما أوجد شيئاً من هذه المخلوقات فأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وهذا الكون هو صنْعُ الله العالم الخبير البصير.

(١) لأن الإرادة فرع العلم إذا جهل بالشيء لا يصح أن يريد.

الدرس الثاني عشر

في الصفة الثامنة وهي الإرادة، وما تعلق بها

الإرادة ومعناها المشيئة عند الجمهور: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى يخصص

بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، كما أن القدرة تبرز ما خصصته به الإرادة.

مثاله: وجه الزنجي يجوز عليه البياض والسواد فالإرادة خصصته بالسواد والقدرة

أبرزت ذلك السواد وهي من صفات المعاني.

ويشمل الممكن الحيز والشر عند أهل السنة، وقالت المعتزلة: لا تعلق إرادة الله

بالشروط والقابض.

قوله: (الإرادة ومعناها المشيئة^(١) عند الجمهور الخ).

القدرة: هي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، ووطيعة

القدرة.. إبراز المعدوم وإعدام الموجود، فإن تعلقت بالمعدوم أو حدثه، أو بالموجود..

أعدمته.

أما الإرادة فوظيفتها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها أي:

تحالفها ستة كما سيأتي، وهي: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى كآثار الصفات،

وهي من صفات المعاني، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد.

والقدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكنات، فلا تعلق لهما بالواجبات ولا

بالمستحيلات.

والإرادة هي التي تخصّص أولاً، والقدرة هي التي تبرزه وتظهره كما في هذا المثال

الذي أتى به الحبيب، فوجه الزنجي بل لون جميع جسده يجوز أن يكون أبيض ويجوز

أن يكون أسود بل كل وجه وليس فقط وجه الزنجي، فالإرادة خصّصت وجه

(١) وهي لغة: مطلق القصد.

الزنجي بالسواد، فلا يقال ماذا لم يكن أبيض!! لأن الله تعالى هو الذي أراد أن يكون أسوداً فهذا خصصته إرادة الله.

والقدرة هي التي أبرزت ذلك السواد من العدم، وكذلك وجه التركي يجوز عليه السواد والبياض، لكن الإرادة خصصته بالبياض والقدرة أبرزت ذلك البياض من العدم

قوله: (ويشمل الممكن الخير والشر الخ).

أي لما قل في التعريف يخصص بها الممكن.. فالممكن يشمل الخير والشر، وإرادة الله تعالى تتعلق بالخير والشر كما قال سيدنا الحداد في رتبته: والخير والشر بمشيئة الله، بخلاف الأمر والرضا فلا يتعلقان إلا بالخير كما تقدم، وهذا مذهب أهل السنة، وما يوهم عندنا من أن الشر ليس بمشيئة الله كما في الدعاء (والشر ليس إليك).. فمعناه: لا ينسب ولا يضاف إليك أدباً كما في قوله تعالى حكاية عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَعْزِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] أو معناه: لا يُتقرب به إليك أدباً.

أما المعتزلة فيقولون: إن إرادة الله تعالى لا تتعلق بالشرور والقبائح، لأنه لو أرادها لَمَا عَذَّبَ عليها، ولا نقول أن هذا أدبٌ منهم بل هو نعي لبعض تخصصات الإرادة^(١) فאלله سبحانه أراد الخير وأراد الشر، لكن الخير أرادته وأمر به ورضيه.

وأما الشر فإنه أرادته ولم يأمر به ولم يرضه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]

ويحكى أن القاضي عبد الجبار^(٢) وهو من رؤساء المعتزلة اجتمع في مجلس مع الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وهو من أكابر أهل السنة، فقال عبد الجبار: سبحان

(١) لأنه يلزم من كلام هذه الطائفة أن كثيراً من أفعال العباد واقع على خلاف مراده تعالى. وهو شنيع جداً أنه يصح
الخطأ

من تنزهه عن الفحشاء، يعني بذلك أن الله تعالى يريد الخير ولا يريد الشر، كما هو مذهب المعتزلة ينسبون الخير إلى الله والشر إلى العبد، فقال الأستاذ أبو إسحاق مجيباً له بعد أن فهم أنه قال هذا الكلام على سبيل الاعتراض على أهل السنة: سبحانه من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار: أريد ربنا أن يُعصَى؟ أي إذا كان الأمر كما تقول أنت، فقال الأستاذ: أيعصَى ربنا قهراً؟ فقال عبد الجبار: أرايت إن منعني القُدَى وفَصَى عليَّ بالردى.. أحسن إليَّ أم أساء؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك.. فقد أساء، وإن منعك ما هو له.. فهو يختص برحمته من يشاء، فانقطع عن الجواب كأنه ألغى حجة (٢١).

وكذلك قصة الإمام الشافعي لما دخل عليه إبليس في صورة آدمي وقال: يا إمام.. ما تقول فيمن خلقتني لئلا أحتار!! واستعملني فيما أختار!! ثم إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار!! أعدل في ذلك أم جاز؟ قال الإمام الشافعي: فنظرتُ في مسأله فألهمني الله تعالى أن قلت: يا هذا إن كان خلقتُ لما تريد أنت.. فقد ظلمك، وإن خلقتُ لما يريد هو.. ف﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء ٢٣) فاضمحَلَّ إبليس، وقال له: لقد فتنتُ بهذا سبعين ألفاً من العباد أخرجتهم من ديوان العبودية إلى ديوان الرندقة لكن إنما أخرجهم بسبب جهلهم حيث لم يكن معهم أسس من العلم كما حصل للإمام عبد القادر لجيلاني رضي الله عنه حين كان يتعبد في خلوته وإذا بنور سطع من موضع خلوته إلى عنان السماء فإذا بهاتف يُسمع من

(١) هو عبد الجبار الحمدي المعتبر في قاضي قرطوب حين دخل على صاحب بن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق

الإسفرايين.

(٢) اخلف العلماء في جور نسبة الشر والقبح كالنكر والمعاصي إلى الله تعالى، كأن يقال خلق الله، أو أراد الله كمرريد وربما عمرو (سبحان الله) وراجع جوار ذلك في مقام التعليم دون غيره، وهذا الخلاف جاز أيضاً في نسبة الأمور الخسيسة إلى الله تعالى، كأن يقال الله خلق القردة والخنازير والأصح الحوار في مقام التعميم فقط. اهـ (نسخ العلم)

فالأدب عدم نسبة شيء من الشرور والقبائح إليه عز وجل وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿مَا أَسْأَلُكَ بِشَيْءٍ أَتَوْاكَ﴾ (النساء ٧٩) أي كسباً مدليل قوله تعالى ﴿قُلْ كُلٌّ عِندَ اللَّهِ﴾ (النساء ٧٨).

ذلك النور يقول: يا عبدي عد القادر لقد أسقطت عنك التكاليف، وفي رواية:
وأبحث لك المحرمات، قال. فعلمت أنها مكيدة من الشيطان ونظرت أن الله تعالى لم
يسقط التكاليف عن أحد من الأنبياء ولا حتى سيد الأسياء صلى الله عليه وسلم
فكيف يسقطها عني، فقلت: إخساً يا لعين فجعل ذلك النور ينقص شيئاً فشيئاً حتى
صار رماداً أسود فقال لي: ما ذا حفظك الله من هذه المكيدة وقد فتنت بها كذا كذا من
العباد أخرجتهم إلى ديوان الزندقة؟ فقلت: بالعلم.

تخصص الإرادة الممكن بأحد المتقابلين (المتنافيين) من الممكنات المتقابلات الست^(١) وهي:

١- الوجود ويقابله العدم. ٢- والصفات يقابل بعضها بعضاً كالسواد يقابله البياض أو الحمرة مثلاً، والجمال ويقابله القبح وهكذا. ٣- والأزمنة يقابل بعضها بعضاً كالقرن الأول ويقابله القرن الثاني أو الرابع عشر مثلاً. ٤- والأمكنة يقابل بعضها بعضاً، كشبه الجزيرة العربية ويقابلها الهند أو الصين مثلاً. ٥- والجهات يقابل بعضها بعضاً، كالشرق ويقابله الغرب وفوق ويقابله تحت وهكذا. ٦- والمقادير يقابل بعضها بعضاً، كالثقل وتقابله الخفة والطول ويقابله القصر مثلاً، وقد نظم بعضهم الممكنات المتقابلات في بيتين وهما:

الممكنات المتقابلات	وجودنا والعدم الصفات
أزمنة أمكنة جهات	كذا المقادير روى الثقات

قوله: (تخصص الإرادة الممكن بأحد المتقابلين الخ).

الكلام على الممكنات التي تخصصها الإرادة بأحد المتقابلين وهي ستة، ما هي؟.. الأول: الوجود ويقابله العدم لأنهما نقبضان فالوجود والعدم كما قلنا لكم ككفتي الميزان لا يمكن لأحدهما أن يترجح على الآخر إلا بمخصص والذي خصَّص وجود العالم على عدمه أي رجَّحه.. هي إرادة الله تعالى وانقدرة أبرزته وإلا لكان العام في حيز العدم بل العدم هو الأصل فالذي رجَّح وجوده على عدمه هو وجود الخالق والصانع والموجد جل وعلا.

الثاني: الصفات يقابل بعضها بعضاً كالسواد يقابله البياض والجمال يقابله القبح فكون هذا الشيء جميلاً ولم يكن قبيحاً!! ذلك لأن الإرادة تعلقت به وأبرزته القدرة هكذا، وهذا أراد الله تعالى كونه قبيحاً، فكل شيء بإرادة الله تعالى، والسعادة كذلك

(١) الكلام عن الممكنات المتقابلات الست.

تقابلها الشقوة، والعنى يقابله الفقر، فهذا كله بإرادة الله وقد ورد: «إن من عبدي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أعنته لكفر، ومنهم من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر، ومنهم من لا يصلح له إلا المرض ولو عافيه لكفر.. الخ».

الثالث. الأزمنة يقابل بعضها بعضاً، فأنت مثلاً لمادا وجدت في هذا الزمان ولم توجد في زمان الصحابة أو في زمن الإمام الشافعي؟ والإمام الشافعي لمادا وجد في زمانه ولم يوجد في زماننا هذا؟.. ذلك لأن إرادة الله تعلقت بهذا كله، ونحن أراد الله سبحانه أن نكون في هذا القرن الرابع عشر.

الرابع. الأمكنة يقابل بعضها بعضاً فأنت مثلاً موحوداً في جزيرة العرب ولم تكن موحوداً في الهند ولا في الصين فهذا بإرادة الله تعالى.

الخامس. الجهات يقابل بعضها بعضاً فكون فلان في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الجنوب وهذا في الشمال.. كله بإرادة الله تعالى، وكون الملائكة فوق وبني آدم تحت كذلك، وقس عليه.

السادس: المقادير يقابل بعضها بعضاً كالثقل تقابله الخفة، فكون الحديد ثقيلًا والقطن خفيفًا وفلان طويلاً وفلان قصيراً هذا كله أراد الله تعالى، وهكذا.

وهذه المتقابلات الست نظمها بعضهم بقوله كما هنا :

الممكنات المتقابلات وحوادثنا والعدم، الصفات

أربعة، أمكنة، جهات كذا المقادير.. روى الثقات^(١)

فالأولى: الوجود والعدم، والثانية: الصفات، والثالثة: الأزمنة، والرابعة.

الأمكنة، والخامسة: الجهات، والسادسة: المقادير.

(١) معنى كونها متقابلات أي متناهيات ومتعاقبات فالوجود يقابل العدم وبالعكس

أما الواجب والمستحيل فلا تتعلق بهما كالقدرة، لأنها إذا تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه لأن عدمه مستحيل، ولا يصح أن توجد له لأن ذلك تحصيل حاصل، وإذا تعلقت بالمستحيل فينعكس ما قيل في الواجب.

قوله: (أما الواجب والمستحيل فلا تتعلق بهما كالقدرة الخ).

لما قلنا أن القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكنات ولا تتعلقان بالواجبات ولا باستحيلات!! لماذا؟ لأنه يستحيل ذلك فلا يمكن أن تقول: هل الله تعالى قادرٌ على أن يخلق إلهاً آخر؟ أو هل هو قادرٌ على أن يخلق له ولداً؟ سبحانه وتعالى عن ذلك لأن ذلك مستحيل لأن الإرادة والقدرة لا تتعلقان بذلك لأنها إذا تعلقت بالواجب كفرض مثال فأعدمته. يترتب من ذلك قلب الحقيقة فيصير الواجب مستحيلاً، وأيضاً الواجب كما تقدم معنا هو ما لا يتصور في العقل عدمه، فكيف تعلقت به وأعدمته؟ فلا يصح أن تعدمه لأن عدمه مستحيل، وإذا تعلقت بوجوه الواجب كيف وهو موجود بالفعل؟ فيكون هذا تحصيل حاصل. وإذا تعلقت بالمستحيل فلا يصح أن توجد له لأن المستحيل هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، فلا يصح أن توجد له، فلو مثلاً أوجدته.. فيلزم من ذلك قلب الحقيقة فيصير المستحيل واجباً، وإذا تعلقت بإعدام المستحيل، فكيف يكون ذلك وهو معدوم بالفعل أي حقيقةً فيكون هذا تحصيل حاصل فهو بعكس ما قبله^(١)

(١) قال العلامة ابن جوري في شرح الجوهرة وما في البواقي للشعراني عن ابن العربي أن الله تعالى لا يقدر على خلق لمحال عقلاً، وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية حميرة طيبة آدم وهي مدينة إما تدخلها الأرواح يرى فيها ذلك بعينه.. كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره وقد نقل أنه ممنوع عليه وقد شاع السوسي في شرح الصغرى عن ابن حزم في قوله: الله قادر أن يتحد ولداً وإلا لكان عاجزاً!! ولم يقل أن العجز إنما يكون إذا كان المتعلق من وظائف القدرة بأن يقل الوجود له وإنه ويلزم عليه أن القوي قادر على إعدام قدرته بل وعلى إعدام ذاته (سبحانه) وفي ذلك غاية الفساد اهـ

هل الإرادة بمعنى الرضا أم لا؟

مذهب أكثر أهل السنة أن الإرادة ليست بمعنى الأمر ولا بمعنى الرضا، ولهذا قد يريد الله شيئاً ويأمر به ويرضاه، كإيمان من علم إيمانه فإنه أرادته وأمر به ورضيه. وقد لا يريد شيئاً ولا يأمر به ولا يرضاه ككفر من علم إيمانه فإنه لم يردده ولم يأمر به ولم يرضه، وقد يريد شيئاً ولا يأمر به ولا يرضاه، ككفر من علم كفره، فإنه أرادته ولم يأمر به ولم يرضه، وقد يأمر بشيء ويرضاه ولا يريد كإيمان من علم كفره، فإنه أمر به ورضيه ولم يردده، وقال غيرهم من المعتزلة: إن الإرادة لا تُغايِرُ الأمر والرضا فلا يريد إلا ما يأمر به ويرضاه.

قوله: (مذهب أهل السنة النخ).

عندهم ثلاثة أشياء إرادة وأمر ورضا: هل هذه الثلاثة مترادفة أو هناك فرق بينهما؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والمعتزلة.. فأكثر أهل السنة يقولون أن الإرادة ليست بمعنى الأمر والرضا فهي تغايرهما، أما الأمر والرضا فإنهما متلازمان، وعليه فلا شيء أربعة أحوال تدل على هذا التغاير، الأول: أن الله تعالى قد يريد شيئاً ويأمر به ويرضاه اجتمعت الثلاثة كلها كإيمان من علم إيمانه، كإيمان سيدنا أبي بكر الصديق وكإيمان الإمام أبي حنيفة وكإيمان الإمام الشافعي فهذا أرادته الله تعالى وأمر به ورضيه ولو لم يُردده لما كان حاصلاً، قال صاحب الزيد:

لم يَزَلِ الصَّدِيقُ فِيمَا قَدْ مَضَى عِنْدَ إِلَهِهِ بِعَالِ السَّوْءِ الرِّضَا
الثاني: أن الله تعالى: قد لا يريد شيئاً ولا يأمر به ولا يرضاه.. -انتمت الثلاثة كلها- ككفر من علم إيمانه، ككفر سيدنا أبي بكر الصديق وكفر الإمام الشافعي، فهذا لا يريدُهُ الله ولا أمر به ولا رضيه، لأنه لو أرادته.. لحصل وعدم حصوله دَلٌّ على أن الله تعالى لم يردده ولم يأمر به ولم يرضه.

الثالث: أن الله تعالى قد يريد شيئاً، ولا يأمر به ولا يرصاه.. ككفر من عبه كفره.. ككفر أبي جهل فهذا أراد الله، ولو لم يُرده لما حصل، لكن هل أمر به ورضيه؟ لا.

الرابع: أن الله تعالى قد يأمر شيء، ويرصاه ولا يريد. كإيمان من علم كفره.. كإيمان أبي جهل فإنه لم يُرده وهو أراد لأسلم ولكنه أمر به ورضيه لأنه أمر نينا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام فهو يرضاه ولم يرده لأنها سقت عليه الشقاوة في الأزل، وهذه الأربعة الأقسام هي مذهب أهل السنة والجماعة تدل على المغايرة بين الإرادة وبين الأمر والرضا.

قوله: (وقال غيرهم من المعتزلة أن الإرادة الخ).

أي أما عند المعتزلة فإن الإرادة لا تغاير الأمر والرضا فلا يريد إلا ما يأمر به ويرضاه وغير ذلك لا يريد^(١)

والإنسان قد يستشكل !! كيف يأمر الله بشيء وهو لا يريد؟ مثلوا لذلك بمثال: إذا كان شخص عنده عبد وهذا العبد يخالف له ليس تحت أمره، وأراد أن يشتكي عبده إلى الأمير أو الملك، فحضر العبد عند الملك فأمره السيد بشيء لا يريد (أي السيد) وإنما يريد أن يُقيم الحجة عليه حتى يعلم لملك أن هذا العبد غير ممثّل لأمره لأنه لو لم يفعل السد ذلك واقتصر على شكواه بالقول فقط فإن العبد سيُنكر لا محالة ويقول للملك: إنه دائماً ممثّل لأمر سيده، فأمره السيد بشيء لا يريد ولكن ليُظهر للملك أن عبده عاصٍ.. ليُعاقبه، ونه المثل الأعلى، فالله قد يأمر بشيء وهو لا يريد حتى يُقيم الحجة عليه.

(١) ودفع الكوفي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره، ولعمري علمه به اهـ (الاصحاح في التمهيد)

تعلق الإرادة مع ما تختص به

للإرادة مع ما تختص به تعلقان: الأول صلاح قديم، وهو صلاحيتها للتخصيص في الأزل، كزيد مثلاً فإنه صالح في الأزل باعتبار هذا التعلق لأن تخصصه بأن يكون موجوداً أو يكون معدوماً.

قوله: (للإرادة مع ما تختص به تعلقان الخ).

تقدم معنا تعريف الإرادة بأنها صفة قديمة أرلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها ستة، وما معنى التعلق؟ معنى التعلق طلب الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات^(١)، وصفات المعاني منها ما تعلقه عام، وهما العلم والكلام، لكن تعلق العلم تعلق انكشاف، أي: ينكشف لله تعالى به جميع الأشياء من غير سبق خفاء، وأما تعلق الكلام.. فهو: تعلق دلالة، أي: دلّ كلامه على الراجبات والجائزات والمستحيلات.

وأما الإرادة والقدرة فلا يتعلقان إلا بالممكنات والجائزات فلا يتعلقان بالراجبات ولا بالمستحيلات.

ومنها ما ليس له تعلق وهي الحياة، ثم إن صفات الله تعالى منها ما هو صفات كمال، أي: ليس لها تأثير في الإيجاد والإعدام، وهي السمع والبصر والكلام^(٢).

ومنها ما هو صفات تأثير، أي: له تأثير في الإيجاد والإمداد والإعدام، وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة، وبين هذه الأربعة تلازم!! لأن القدرة تستلزم الإرادة، فالإنسان مثلاً كيف يفعل شيئاً وهو لا يريد، فهذا مستحيل، والعلم يستلزم القدرة، فكيف أن الإنسان مثلاً يريد شيئاً وهو غير عالم به، وهذه الثلاثة.. الحياة

(١) وفيل سبب استتعلق والمتعلق به، من السبب الإضافية التي يدركها الذهن، ولا وجود لها في الخارج

(٢) يجب الاعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر وأن الانكشاف بها غير الانكشاف بالعلم، ولكن حقيقة يقوّم عندها إلى الله سبحانه وتعالى وليس الأمر على ما نعتقد، من أن المشاهدة تبيد وضوحاً فوق العلم لأن جميع صفاته تعلق كاملاً وليس سمعه وبصره بآلة أمد وعين لأنه تعالى ليس بمجسماً ولا ثقباً (راجع كلامه)

تستلزمها كلها، لأن العلم والإرادة والقدرة لا تصدر إلا عن هو حي، فبين هذه الصفات الأربع ملارم، وهنا قال الحبيب: إن للإرادة مع ما تختص به تعلقان: الأول صلاحى قديم، وهو صلاحيتها للتخصيص في الأزل، وهو علم الله القديم، كزيد مثلاً أو غيره، فإنه صالح في الأزل لأن تخصصه الإرادة باعتباره هذا التعلق الصلاحى أن يكون موجوداً أو معدوماً، فهذا تعلق القدرة بإيجاده ووجد زيد.. فهذا تعلق تنجيزي حادث، وسيأتي الكلام عليه في تعلقات القدرة، كما إذا كان هناك مثلاً مهندس كبير يستطيع أن يبني قصرًا أو يحفره فإنه قبل أن يصنعه هو صالح للبناء، وإن كان لم يفعله الآن، لكن في إمكاته أن يفعله بهذا معنى التعلق الصلاحى أو الصلوحى، فإذا أنشأ القصر وبناه.. فهذا تعلق تنجيزى حادث، وهذا مثال تقريبي.

ويحكى أن الملك النعمان بعد أن بنى له المهندس سنّار قصرًا كبيراً جميلاً وكان قد طلب منه أن يبني له أجمل قصر على الإطلاق؛

صعد معه إلى سطح القصر. وسأله هل تستطيع أن تبني أحسن من هذا القصر، فقال. نعم، فأمر جوده أن يلقوه من أعلى القصر. فمات خوفاً من أن يبني أحسن منه لغيره فصار هذا مثلاً لمن يعمل خيراً ويكافئ بشر.

والثاني تنجيزي قديم، وهو تخصيص الله الممكن بالصفة التي هي فيه كطول عُمر
فإن الإرادة خصصته به في الأزل، وهذا معنى القضاء عند الأشاعرة كما مر في الدرس
الحادي عشر، وأما تخصيص الله الشيء بصفة حال وجوده.. فهو إظهار للتنجيزي
القديم، وجعله بعضهم تعلقاً تنجيزياً حادثاً.

قوله: (والثاني تنجيزي قديم وهو تخصيص الله الممكن الخ).
كما قلنا أن التعلق الثاني تنجيزي أي خصصته الإرادة بصفة قدرها الله في الأزل،
كطول عُمر زيد مثلاً في الأزل وهذا هو معنى القضاء عند الأشاعرة، كما إذا أراد
المهندس أن يعمل شيئاً كبناء أو حوض، فإنه أولاً يصوره في ذهنه أو في خريطة
فالقضاء بمنزلة التصوير في الذهن أو الخريطة وهذا معنى تخصيص الله للممكن
بالصفة التي هي فيه، وتنفيذه بمنزلة القدر كما تقدم.

وأما تخصيص الله الشيء بصفه حال وجوده لا في الأزل.. فهو إظهار للتنجيزي
القديم، كما قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد ٢٢] أي: من قبل أن نظهرها ونحدثها، وإلا فهو
قد سبق في علم الله تعالى أنه مكتوب، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [الحديد ٢٢]
بأن يكون كذا وكذا، فهي شؤن يبدىها ولا يبتدئها ومثل السعادة والشفاعة والرزق
وطول العمر، فإنها قد سبقت في علم الله تعالى، فإذا تعلقت الإرادة بها. أوجدتها
القدرة، وهذا معنى إظهارها، وجعل بعضهم هذا لتعلق: تنجيزياً حادثاً، لأنه قد
وجد، فهو بالظن إلى إظهاره، أما بالضر إلى أنه قد سبق في علم الله تعالى فهو قديم،
كما في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَأَنَّهُ
عَنْهُ مُقَرَّرٌ﴾ [النمر ٥٠] فإما معنى ﴿مُحَدَّثٍ﴾ مع أن القرآن قديم؟ يعني إنزاله وإظهاره
الذي هو مُحَدَّث، أما هو.. فقديم، لأن كلام الله قديم.

الدليل العقلي على الإرادة: أن نقول: لو لم يكن مريداً لكان كارهاً، ولو كان كارهاً لكان عاجزاً، أو نقول: الله صنع العالم بالاختيار، وكل من كان كذلك وجبت له الإرادة، فالله وجبت له الإرادة.

قوله: (الدليل العقلي على الإرادة أن نقول: لو لم يكن مريداً الخ).

الدليل العقلي على الإرادة ظاهر، بأن نقول: لو لم يكن مريداً لكان كارهاً، أي مكرهاً ولو كان كارهاً لكان عاجزاً لأن المكرّة عاجزٌ حيث أنه لا يقدر على تنفيذ ما يريد، فإذا كان عاجزاً.. لما وجدت هذه المخلوقات والمصنوعات وغير ذلك، لأنه لا يوجد هذه الأشياء إلا من هو قادر، وكيف يكون ذلك وقد ثبتت إرادته، لأن هذه المخلوقات قد وجدت بإرادته جل وعلا قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْوَدُودُ﴾ ﴿دُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (الروح ١٤-١٦) فهذا هو دليل الإرادة العقلي، أو نقول: أن الله سبحانه صنع العالم بالاختيار والفاعل بالاختيار لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى كما تقدم^(١) إن شاء فعل وإن شاء ترك كما قال صاحب الزيد:

خَلْقُهُ لَا أَحْتَاجُ إِلَى الْإِلَهِ وَلَوْ أَرَادَ تَرْكُهُ لَمَّا ابْتَدَأَ

فهذا بالاختيار.. وكل من كان كذلك، يعني: يصنع بالاختيار وجبت له الإرادة، وهذا دليل عقلي آخر.

(١) أي في تقسيم الفاعل إلى ثلاثة أقسام: الأول فاعل بالاختيار الثاني فاعل بالطبع الثالث بالعلّة

الدرس الثالث عشر

في الصفة التاسعة وهي القدرة وتعلقاتها

وفي الصفة العاشرة وهي الحياة

القدرة: القدرة صفة قديمة أزلية قائمة بذات ربنا جلّ وعلا يوجد بها ويعدم ومن صفات المعاني، وتختص بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات كما مر هناك في الدرس الثاني عشر.

تعلقات القدرة وأقسامها: للقدرة تعلقان:

- ١- صلاحه قديم، وبعبارة أخرى صلوحه قديم، وهو: صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام. ٢- وتنجزه حادث، وهو تعلقها بالممكنات إيجاداً وإعداماً بالفعل، وقال الأشعري: لا تتعلق بالممكنات من حيث الإعدام، بل إذا أراد الله إعدام شيء قطع عنه الإمدادات.

قوله: (القدرة صفة قديمة أزلية الخ).

القدرة قريبة من الإرادة إلا أن وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام كما قلنا لكم، والإرادة وظيفتها التخصيص^(١)، وهي أي: القدرة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة.

فإذا أراد الله تعالى شيئاً فالقدرة هي التي تتعلق بذلك الشيء وتوجده بعد تخصيص الإرادة له، وهي كالإرادة تختص بالممكنات كما تقدم دون الواجبات والمستحيلات فتعلقها واحد.

كذلك للقدرة تعلقان وأقسام كما سيأتي فالتعلق الأول: صلاحه قديم كما تقدم في الإرادة أو صلوحه قديم بمعنى أن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد أي شيء يريد.

(١) أي تُخصّص الممكن بعض ما يجوز عليه

من المحككات فلا يلحقها عجز، وإن كان ذلك الشيء لم يوجد لكس قدرة الله تعالى
صالحة لإيجاده فلا يقول أن الشيء إذا كان غير موجود أن الله تعالى غير قادر على
إيجاده؟ لا، لأن قدرة الله صالحة لإيجاده " وهذا تعالى في الأزل فإذا أوجدت ذلك
الشيء صار تنجييراً حادثاً.

والثاني: تنجييري حادث وهو تعلقها بالممكنات إيجاداً وإعداماً بالفعل، لا أنها
صالحة له فقط كالتعلق الصلحي، لأنه قد وجد ذلك الشيء أي وجدت القدرة
بالفعل والأول ليس بالفعل وإنما بالقوة كما يذكرون الفقهاء في السماع بالقوة
وبالفعل، ما هو الفرق بينهما؟ السماع بالقوة أي لو زال ذلك العارض من لفظ ونحوه
لسمع، وأما بالفعل أن يسمع بالفعل وهذا التنجييري هو تعلقها بالممكنات إيجاداً
وإعداماً بالفعل.

قوله: (وقال الأشعري: لا تتعلق بالممكنات من حيث الإعدام الخ).

أي هذا قول الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وهو أن القدرة لا تتعلق
بالممكنات من حيث الإعدام وإنما من حيث الإيجاد فقط وأما الإعدام فإذا أراد الله
إعدام شيء.. قطع عنه الإمدادات.. فيُعدم، لا أن القدرة تتعلق بإعدامه كتعلقها
بالإيجاد، لأن الشيء إنما يقوم بإمداد من الله تعالى، أي شيء كان، فإذا قطع الله تعالى
عنه ذلك الإمداد.. فني ذلك الشيء والخلاف إنما هو لعطي^(١)

(١) يمكن أن إبليس - صلى الله عليه وسلم - سأل سيد إدريس عليه السلام: هل يقدر المولى أن يدخل الدنيا في قشرة سدقة؟
فجاءه في عينه بالبركة ففأها قال بعضهم: وأرجو أن تكون اليمى
وقال له: إن المولى قادر أن يدخل الدنيا في سم الخياط، بمعنى أنه يصغر الدنيا أو يوسع سم الخياط، وألا كان فعلاً
مأن تدخل الأجرام المتكاثرة واحتوائها في شيء واحد مستحيل وإنما يُفصل سيد إدريس عليه السلام الخراف
لإبليس لأنه فُتقمت، وشأن المصنوع الرجز، وإنما قد عيبه لأنه أراد بهذا السؤال إطفاء نور الإيمان، فأطفا نور بصره لأن
الخفاء من جنس العمل. اهـ (فاجوري على المومنة)
(٢) قال بعض العارفين:

بما من بأسرع من لحظ يُعَدُّ في كُلِّ أسرع من لحظ يُعَيِّد

إذ لو لا الإيجاد بالإمداد صرَّتْ ما إذ لا يدرى وجوه دون إمداد

كما اخلفوا هل تتعلق القدرة والإرادة بالشيء الممكن الذي يعلم الله تعالى أنه لا يوجد في الأزل، كولد العفسم وإيمان أبي جهل.. فبعضهم يقول.. لا تتعلقان به نظراً إلى جريان علم الله تعالى أنه لا يكون، أي لأنه عَلِمَ الله تعالى أنه لا يوجد، فيكون كالمستحيل.

وبعضهم قال: أسما صالحتان لذلك.. بقاء على تعلقهما به نظراً إلى أصله في الأزل.

وينقسم تعلقها بالتنجيزي الحادث فيما يتعلق بنا إلى ثلاثة أقسام:

١- إيجادنا بالفعل بعد العدم. ٢- وإعدامنا بالفعل بعد الوجود. ٣- وإيجادنا بالفعل بعد البعث ونحوه.

ويزاد على هذين القسمين: تعلق القبضه: بمعنى أن الممكن في قبضة القدرة، إن شاءت أبقتة على حاله، وإن شاءت أعدمته الموجود وأوجدت المعدوم من الممكنات، وهو على ثلاثة أقسام:

١- تعلقها بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. ٢- وباستمرار الوجود بعد العدم. ٣- وباستمرار العدم بعد الوجود.

قوله: (وينقسم تعلقها بالتنجيزي الحادث فيما يتعلق بنا الخ).

أي ينقسم التعلق لثاني للقدرة وهو التنجيزي الحادث فيما يتعلق بنا معاشر المخلوقين إلى ثلاثة أقسام:

الأول: إيجادنا بالفعل بعد العدم كما قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الاسد: ١] أي تُمَّ كان مذكوراً، لأن العالم كله كان معدوماً فأوجده الله تعالى من العدم، وهذا معنى الحادث، فالقدرة تعلقت بوجودنا.. فرُجِدنا.

الثاني: إعدامنا بالفعل بعد الوجود، كما قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَن عَظَّمَا نَابِ * وَتَعَنَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحم: ٢٦-٢٧] وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الح: ١٨٥] فالناس كلهم موتى وكل الخلائق كذلك حتى لا يبقى إلا الحق جلّ وعلا قال تعالى: ﴿لَيَمُنَّ الْمَلَكُ الْيَوْمَ بِاللَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

الثالث إيجادنا بالفعل بعد البعث ونحوه، وهي الشاة الأخرى^(١) وهي إحياء الله للخلائق وحروج الناس من قبورهم للبعث، لكن هذه الشاة ليس بعدها إعدام مره أخرى، وإما حياة سرمدية أبدية، أهل الجنة في النعيم الدائم، وأهل النار في العذاب السرمد، قل الإمام الشافعي رحمه الله: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وليس بعد هذه الساعة إلا ساعتين إما ساعة نعيم دائم، أو ساعة عذاب دائم.

وذكر الحبيب أنه يزداد على هذين التعلقين بعلق ثالث وهو تعلق القبضه، لأن كل شيء هو في قبضة الحق سبحانه وتعالى، أي تحت راديه ومشيتته، كما يقال: فلان في قبضتي، أي تحت تصرفي وتحت حكمي، فالممكن في قصة القدرة إن شاءت أبقتة على حاله بدون تصرف فيه، وإن شاءت أعدمته الموجود، فإن تعلقت بالموجود أعدمته وإن تعلقت بالمعدوم أوجدته، لأنه تحت القبضه وهذا التعلق الأخير على ثلاثة أقسام:

الأول: بعلقها بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا، أي: بإمكانها أن نستمر في العدم ولا نوجد أبداً.

الثاني: باستمرار الوجود بعد العدم، فهذا ممكن كأهل الجنة، أي: نستمر ولا نعدم

الثالث: باستمرار العدم بعد الوجود، وكذلك هذا ممكن، بحيث لا يبعثنا الله تعالى بعد الموت.

(١) قال تعالى ﴿وَأَنَّ فِيَّ الشَّاةِ الْآخِرِينَ﴾ [نجم ٢١٧] وقال هر من قائل علم. ﴿فَلْيَسِّرُوا الْأَرْضَ وَالْأَصْنَافَ وَالْأَنْصَارَ﴾ [مائدة ٢٢٠]

أما العدم الأزلي، فلا تتعلق القدرة به، لأنه واجب كما أنها لا تتعلق بوجودنا بعد البعث، لكن شرعاً لا عقلاً، فأقسام القدرة سبعة بالتفصيل.

قوله: (أما العدم الأزلي فلا تتعلق القدرة به الخ).

الأصل في الأشياء العدم، ثم أوجدها الله تعالى، ولا هناك قديم غير الله تعالى، كان الله ولم يكن ثم غيره، وكان عرشه على الماء^(١)، والقدرة لا تتعلق بالعدم الأزلي لأنه واجب وإنما تتعلق بالممكنات، فلا تعلق لها بالواجبات ولا بالمستحيلات، وهي كذلك لا تتعلق بوجودنا بعد البعث، لأنها لو تعلقت به لأعدمتنا، والإنسان بعد البعث لا يعدم لأنها حياة سرمدية أبدية، وهذا من جهة الشرع، أما من جهة العقل فهو ممكن كما تقدم معنا في رؤية الحق حل وعلا في الدنيا فإنها غير ممكنة شرعاً لكن ممكنة عقلاً.

وذكرت لكم أنهم اختلفوا في الممكن الذي يعلم الله تعالى أنه لا يوجد في الأزل هل تتعلق القدرة به أم لا؟ كولد العقيم، فهو ممكن وليس مستحيلاً، لكن عَلِمَ الله أنه لا يوجد.. فهل القدرة تتعلق به أم لا؟^(٢)، وكذلك إيمان أبي لهب فإنه ممكن من الممكنات ولكن يعلم الله أنه لا يوجد فهل تتعلق القدرة به أم لا؟

قال بعضهم: تتعلق به القدرة.. نظراً إلى أصله في الأزل لأن أصله ممكن، وقدرة الله متعلقة بالممكنات، وبعضهم قال: لا تتعلق به القدرة نظراً إلى جريان علم الله تعالى بعدم وجوده.

(١) حديث شريف كما في البخاري وغيره.

ومثل سيدي نفع الله به ما معنى ﴿وَكُنَّا عَلَى الْمَاءِ﴾ (مرد ٧) فأجاب بقوله كان الله ولم يكن غيره ثم خلق الماء ثم خلق العرش على الماء، بعضهم قال فوق السماوات اسبح فالأرض طبقات بعضها أسفل من بعض والسماوات درجات بعضها أعلى من بعض وما بين لأرض العلي التي نحن عليها وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء وما فوقها خمسمائة عام وفوق السماء السابعة الماء وفوق الماء العرش وليس معنى ذلك إثبات الجهة بالكلام على العرش لا على ذات الله سبحانه وتعالى

(٢) والإرادة كالقدرة في ذلك

الدليل العقلي على القدرة: هو أن نقول: لو لم يكن قادراً لكان عاجزاً، ولو كان

عاجزاً لما أحدث شيئاً من المخلوقات، كيف وهي محدثة.

الحياة: الحياة صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى تصحح له الاتصاف بصفات المعاني

كالقدرة، والإرادة، والعلم.

قوله: (الدليل العقلي الخ).

هذا طاهر أن نقول لو لم يكن قادراً لكان عاجزاً ولو كان عاجزاً لم يوجد شيء من

هذه المخلوقات لأن لعاجز لا يقدر على فعل شيء، فكيف بحقق السماوات

والأرض؟ وكيف يكون عاجزاً وقد أوجدها لله بالفعل؟.

قوله: (الحياة صفة قديمة الخ).

الحياة: هي صفة أزلية قديمة تصحح من قامت به أن يتصف بصفة الإدراك^(١)

وصفة الإدراك، أي صفات المعاني كلها، وصفة الحياة ثابتة في كتاب الله قال تعالى:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [الفرقة: ٢٥٥] وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا

يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨] وقال: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ﴾ [غار: ١٦٥] وهذه

الصفة ليس لها تعلق بالواجبات ولا بالخائزات ولا بالمستحيلات وإنما وظيفتها أنها

تصحح له الاتصاف بصفات المعاني فلا يتصف بالقدرة إلا من هو حي ولا بالإرادة

إلا من هو حي ولا بالعلم إلا من هو حي ولا بالسمع ولا بالبصر إلا من هو حي.

(١) ما سئل سيدي نعم الله به عن صفة الإدراك قال: بعضهم أثنتها وبعضهم استغنى عنها بالسمع والبصر والعلم وسحوه ولأنها لم ترد في شيء من النصوص وعلى من أثنتها فتكون ريدة على صفات السمع والبصر وغيرها كما يفوتون في بعض المخلوقات لها إدراك أه وسباني الكلام عليها.

الدليل العقلي على الحياة: هو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم، وكل من كان كذلك فقد وجبت له الحياة، فالله وجبت له الحياة.

قوله: (الدليل العقلي على الحياة الخ).

هذا ظاهر كذلك أن تقول أن الله تعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم ولا يتصف بكل ذلك إلا من هو حي، وجبت له سبحانه الحياة وبعض الأشياء واضحة ولا تحتاج إلى توضيح كما قيل:

وليس يصح في الأفهام شيءٌ إذ أحتاج النهار إلى دليلٍ

الدرس الرابع عشر

في الصفة الحادية عشر، وهي الكلام

الكلام عند أهل السنة: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى يعبر عنها بالعبارات المختلفة ليست بحروف ولا أصوات، منزّهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء.

إنني سمي هذا العلم علم للكلام لكثرة اختلافهم في صفة كلام الله، وبعضهم يقول: سمي بذلك لأنهم يقولون الكلام على كداء والكلام على كذا قال الله تعالى ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [السا. ١٦٤] فسيدن موسى كليمُ الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ونبي الله إبراهيم.. خليل الله والسي صلى الله عليه وسلم يسمى أيضاً خليلُ الله فهو حبيب الله و خليل الله جمع الله له بين الخلّة والمحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً خليلاً لا تتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الله» وهو كليم الله كلمه الله ليلة الإسراء بل جمع الله له فيها بين رؤيته وكلامه، وأما نبي الله موسى فإنما كلمه الله تعالى من غير رؤية، قال الشيخ البرعي: ولو قابلت لمظة ((لست تراه)) بـ ((ما كذب المؤاخذ)) . فهمت معنى! (١)

أي فهمت الفرق بين مقام الحبيب ومقام الكليم.

قوله: (الكلام عند أهل السنة.. صفة قديمة أزلية الخ).

كلام الله تعالى قديم لا يوصف بحرف ولا صوت، وإنني هي معانٍ قائمة بذاته تعالى، وهي قديمة والحروف والأصوات المؤدية لهذه المعاني حادثّة، قال تعالى. ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الاب. ٢] .

(١) وقال أيضاً رحمه الله:

وإن ذكروا نجيّ الطور فاذكّر نجيّ العرش معتصراً لتفتّحي
فلئن الله تكلم ذلك وحياً وكلم ذائقاً فانه أذّن

مثاله كالروح فإنها لا تكون إلا في الجسد، فالحروف والأصوات بمنزلة الأجساد، وكلام الله تعالى بمنزلة الروح، وكما أن المعنى لا يقول إلا بالحروف، فالحروف هي التي تؤدي إلى هذا المعنى الذي هو كلام الله تعالى النفساني القائم بذاته تعالى^(١).

وصفة الكلام كسائر صفات الله تعالى فهي صفة قديمة كما قال صاحب الزيد:

كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم
فكما أن صفاته تعالى جميعها قديمة فكذلك كلامه قديم، والمراد بالكلام. لكلام النفساني القائم بذاته تعالى.

قوله: (يعبر عنها بالعبارات الخ).

أي يعبر عنها بعبارات مختلفة، لكن ليست بحروف ولا أصوات، لأن المتكلم قديم أزلي لا يشبه كلامه كلام الخلق، فالقرآن الكريم وغيره من الكتب المنزلة هو كلام الله تعالى القديم.

قوله: (متزه عن التقديم والتأخر الخ).

أي ليس ككلام آدميين لأنه قديم فهو منزّه عن التقديم والتأخير، فكلام الإنسان يكون حرفاً قبل حرف وكلمة قبل كلمة ففيه تقديم وتأخير، أما كلام الله تعالى فلا يوصف بهذا لأنه كله قديم وأما قوله صلى الله عليه وسلم «كتب ربكم على نفسه قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي».

فالمراد بقوله «سبقت؟»، أي غلبت فليس معناه أن فيه تقديم وتأخير.

وكذلك مره كلامه تعالى عن الأعراب والبناء وغير ذلك، لأن ذلك إنما هو وصف لكلام المخلوق الذي هو حادث، أما بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.

(١) (تنبيه) قال سيدنا الإمام عبدالله بن محسن العطاس مع الله به: القرآن كلام الله قديم وليس يوصف بصوت ولا حرف وإنما هو معاني قائمه بذاته تعالى فهو قديم والحروف المؤدية لمعانيه حادثه وكذلك الأصوات، وإنما لما كان المحاطون به أحساساً لم يُتهم إلا بالأجسام، وهي الحروف فلا يُعرف لمعنى القائم بذاته تعالى إلا بالحروف، فهي بالمعاني القائمة بذاته تعالى كالأجسام للأرواح، والأرواح من أمر الله ولا يظهر الروح إلا بالجسم كما لا يظهر المعنى إلا بالحرف
اه (ديجا طابري)

وجميع أنواع التغيرات تتعلق بالواجبات والجاهيزات والمستحيلات تتعلق دلالة،
بمعنى أنه لو كشف لنا الحجاب وسمعناها لفهمنا ما يراد منها.

وعند المعتزلة: كلام الله عبارة عن الأصوات والحروف التي يخلقها في بعض
الأجسام فليست قائمة بذاته تعالى، بل هي حادثة.

قوله: (وجميع أنواع التغيرات تتعلق بالواجبات والجاهيزات الخ).

ذكرنا فيما سبق أن متعلق الكلام.. عام كما تقدم معنا في العلم، فهو يتعلق بما
يتعلق به العلم، لكن متعلق العلم يتعلق بالكشاف لا يتعلق دلالة، أما متعلق الكلام فهو
يتعلق دلالة بمعنى أنه يدل أولاً وأبداً على جميع الواجبات والجاهيزات والمستحيلات^(١)
ودلالة الكلام على الواجبات كما في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الب، ١٧١] فهنا
كلام الله دل على الوجوب، ودلالته على المستحيلات كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة ١٧].

وهنا دل كلام الله تعالى على المستحيل، ودلالته على الجاهيزات كما في قوله تعالى.
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات ٩٦] دل أيضاً على الجاهز، فهو يتعلق دلالة من باب
إطلاق الدال على المدلول، أي: أنه يدل على المعنى القائم بذاته تعالى.

قوله: (بمعنى أنه لو كشف لنا الحجاب الخ).

كما في نبي الله موسى عليه السلام، وليس معنى أن الله تعالى أحدث لسيدنا
موسى الكلام، لا! وهذا معنى قول صاحب الزيد:

لم يُحدث المسموع للكليم

(١) الكلام صفة واحدة لا تعدد فيها لكن له أسماء اختيارية. فمن حيث تعلقه بفعل الصلاة مثلاً أمر، ومن
حيث تعلقه بترك الرضا مثلاً نهى، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلاً خبر، ومن حيث تعلقه بأن بلعام
له الحمة وعد ومن حيث تعلقه بأن الكافر له النار. وهذا لئلا يغير ذلك أحد (صح الصلاة)

وإنما سمع كلام الله القديم، لأن الله تعالى لم يزل متكلماً ولا يزال متكلماً فلا يوصف بالسكوت.

ونبي الله موسى لما رفع الله عنه الحجاب سمع كلام الله تعالى القديم، ونحن لو رفع عنا الحجاب لسمعنا كلامه تعالى القديم، فلا نقول أنه تعالى كان ساكناً ثم تكلم أو كان متكلماً ثم سكت!! لا، فلا يوصف بهذا، ولو سمعنا كلامه تعالى لفهما ما يراد منه من الأمر والنهي والوعيد والوعيد وغير ذلك، فهذا كله مذهب أهل السنة في معنى الكلام.

قوله: (وعند المعتزلة: كلام الله عبارة عن الأصوات والحروف الخ).

المعتزلة خالفوا أهل السنة واعتبروا كلام الله تعالى حادث، لأنهم فسروا الكلام بشيء آخر، أي: لم يفسروه بأنه كلام الله تعالى النفساني القائم بذاته تعالى^(١)، وإنما قالوا أنه عبارة عن الأصوات والحروف التي يخلقها الله في بعض الأجسام، بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحروف والأصوات فتكون قائمة بذاته تعالى وإياها خارجة عن الذات، فتكون مخلوقاً كالمخلوقات، والمخلوق حادث.

فعتدهم أن نبي الله موسى سمع كلام الله تعالى من جبل الطور أي أن الله خلق الكلام في جبل الطور، ومذهب أهل السنة أن الله تعالى رفع عنه الحجاب حتى سمع كلام الله تعالى^(٢).

(١) قال صاحب الجوهرية:

وَأَمَّا الْقُرْآنُ أَيُّ كَلَامِهِ عَنْ الْحَدُوثِ وَاحْدٍ أَمْ ثَلَاثَةٍ

(٢) قال في فتح العلام اعلم أن سيدنا جبريل كان مع سيدنا موسى ولم يسمع ما سمعه، وأخرج الطبراني عن معبد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إني جعلت فوك عشرة آلاف سمع حتى سمعت كلامي وعشرة آلاف لسان حتى أجبتني، وقيل: إنه لما رجع من المناجاة صار يسمع ديب السطة من مسيرة عشرة فراسخ، وقال بعضهم: أنه كان يبدأ فيه لئلا يسمع كلام الخلق لأنه صار عنده كاشد ما يكون من أصوات البهائم المذكورة حتى لم يتكلم بلسانه بسبب ما ذاق من المدة التي لا تكيف حد سماع كلام من ليس كمنه شيء، وروي أن الله تعالى ناجاه بها لو قدر بكلامنا لكان مائة ألف وأربعين ألف كلمة. اهـ

وعبارة صاحب الزبد عجيبة:

كلامه كوصف القديم لم يحدث المسموع للكليم

وقال في الصاوي على الجوهرة: أن وجهه حينما موسى عليه السلام أشرق بالبورق جاء من عند ربه ليصرف الناس
صدق ما ادّعاء من رآه أحد إلا عني فكان يمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما عليه فيرد الله عليه بصره، فبرقع لتلا تعجب
أبصار الناس عند رؤيته وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات، اهـ

حجة المعتزلة في هذا: أن الكلام لا يُتصور إلا بالحروف وأصوات وأجابه أهل السنة بنفي ذلك، فقالوا: يوجد كلام بلا حروف ولا أصوات، كالكلام النفسي، فإن الإنسان يكلم نفسه به وليس بالحروف ولا أصوات، وهو ثابت لغة، ومن هنا نشأ الخلاف المشهور بين الفريقين في خلق القرآن حيث قال أهل السنة: أنه ليس بمخلوق، والمعتزلة بعكس ذلك، أي أنه مخلوق.

قوله: (حجة المعتزلة في هذا أن الكلام لا يُتصور إلا بالحروف الخ).

من جملة حججهم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ﴾ [النجم: ٥] وأجاب أهل السنة أن المحدث هنا هو نزوله ورحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن كلام الله تعالى في ذاته محدث لأنه قائم بذاته ودليهم هنا دليل عقلي وهو أن الكلام لا يُتصور إلا بالحروف وهذا قياس فاسد لأنه قياس الخلق على المخلوق وبما أن المخلوق حادث والخالق قديم فهذا قياس فاسد لأنهم قاسوا كلام الحق حل وعلا على كلام الآدميين فالذي لا يتصور إلا بالحروف والأصوات إنما هو كلام المخلوق، وأجاب عنهم أهل السنة في نفي ذلك أنه قد يسمى كلاماً وليس فيه حروف ولا أصوات وهو كلام الإنسان النفسي أي مع نفسه الذي يقول الشاعر فيه:

إن الكلام لـمـي الفؤاد وإنما حُمِلَ اللسان على الفؤاد دليلاً^(١)

فالكلام النفسي الذي بلا حروف ولا أصوات ثابت لغة، والأصوات والحروف إنما تؤدي معاني كلام الله تعالى القائم بذاته، من باب إطلاق الدال على المدلول، بمعنى أنه دلّ على المعنى القائم بذاته تعالى، فكلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود.

(١) قال العلامة الأبياري: وإنه أسعرت حصول كلام بلا حرف ولا صوت فأنظر إلى ما تحدثك نفسك به في بعض الأحيان! أتحدث كلاماً ووجدت منك وأنت حادث... فكيف بالقديم؟! اهـ (فتح السلام)

قوله: (ومن هنا نشأ الخلاف المشهور الخ).

أهل السنة يقولون: إن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ولذلك جاء في قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَلَمُ﴾ [الأعراف ٥٤] ما يدل على ذلك، لأن الله تعالى غاير بيتهما، ولو كان شيئاً واحداً لا كفى بقوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ﴾ [الأعراف ٥٤] فتكون جميع الأشياء كلها مخلوقة، فلما قال: ﴿وَالْأَلَمُ﴾ [الأعراف ٥٤] دل ذلك أن المراد.. بالأمر، أي: أمر الله تعالى وهو كلامه والعطف يقتضي المعايرة، لأن الأمر غير لخلق، وعليه فكلامه تعالى ليس بمخلوق، والمعتزلة يقولون: إنه حادث ومن هنا وقعت الفتنة العظيمة الطويلة العريضة للإمام أحمد بن حنبل بسبب هذا الاختلاف، ومنهم من قُتل ومنهم حُبس ومنهم من وافقهم مكرهاً كم كثير، أما الإمام أحمد فثبت وأبى أن يقول هذا لماذا؟ لأنه قذوة، وكما يقال: زَلَّةُ الْعَالَمِ.. زَلَّةُ الْعَالَمِ.

وقالوا الشيطان على إضلال العالم أحرص منه على إضلال الجاهل، لأن الجاهل إذا ضلَّ إنما يضر نفسه وأما العالم إذا ضلَّ فإنه يضل بضلاله كثير من الناس، ولهذا أبى الإمام أحمد أن يقول بخلق كلام الله محافظةً على هداية الأمة، لأنه لو قل ذلك.. لتبعه الكثير فصبر على الحبس وعلى الضرب وعن التعذيب مدة خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل، ووصل بهم الأمر أنهم كانوا يقطعون من جلده حتى يرجع عن قوله فسم يرجع، وأُفْرِجَ عنه بعد ذلك في خلافة الواثق، أخرجته وأكرمه، وكل هذا بسبب أحد المعتزلة^(١) كان مقرباً عند المأمون، وهو شخص فضولي خاض في مسألة لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذه فتنة من الفتن، قال سميان الثوري رضي الله عنه: إن الإمام أحمد أدخل الكير فخرج منه ذهباً صرفاً، بسبب الابتلاء الذي ابتلي به وهذا هو الابتلاء الذي رأى الإمام الشافعي لما وحل إلى مصر

(١) وهو أحمد بن أبي داود المعتزلي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: بشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه،
فلما أبلعه بذلك. قال: الله المستعان

وأما الإمام الشافعي لما سأله عن ذلك قال: التوراة والإنجيل والربور
والقرآن. هؤلاء مخلوقات وهو يشير إلى أصابعه الأربع، ويعني أنها هي المخلوقة
وبهذا سلم نفسه

والمعتزلة لا يكفرون باعتقادهم هذا وإنما هو بدعة وشبهة وبعضهم كفرهم
بذلك.

ليس المراد بالقرآن عند أهل السنة الألفاظ المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نقرؤها ونكتبها، فهذه وإن كانت من أسماء القرآن فلا خلاف بينهم في أنها حادثة مخلوقة، وإنما المراد بالقرآن عندهم هنا: الكلام النفسي القديم الذي معناه مساوٍ لمعنى هذه الألفاظ المنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لو كشف عنا الحجاب لفهمناها، ومثل القرآن بقية الكتب المنزلة.

قوله: (ليس المراد عند أهل السنة الألفاظ المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نقرؤها الخ).

يطلق كلام الله تعالى على سبيل المجاز على القرآن الذي نقرؤه، فإنه يسمى كلام الله، فالذي يقرأ القرآن يقال له: فلان يقرأ كلام الله، والمكتوب في المصحف يسمى كلام الله، والمحفوظ في الأدهان أيضاً كلام الله، تقول: فلان يحفظ كلام الله، وكذلك يطلق على ما إذا شخص كتب شيئاً من الآيات القرآنية، تقول: فلان يكتب كلام الله، فيطلق على هذا كله كلام الله^(١)، لكن ليس هذا عند أهل السنة أنه هو القديم، فالمصحف والياض والمداد والحروف هذه كلها مخلوقة، والكلام الذي هو قديم.. إنما هو المعنى القائم بذاته تعالى، وإنما هذه دالة على كلام الله، فهي من باب إطلاق الدال على المدلول، أي: تحكي كلام الله القديم، فليس هذا الذي بين أيدينا هو القديم، لأنه عبارة عن بياض ومداد، لكن لا يحوز أن يقال القرآن حادث أي ألفاضه وحروفه إلا في مقام التعليم، وإن كان ذلك صحيحاً في نفسه، حتى لا يتوهم بعض العوام أن النصه القائمة به تعالى مخلوقة، فهو دال على كلام الله القديم أو يحكي عنه،

(١) وجودات كلام الله تعالى أربعة: ١- وجود لمعي وهو لسان القادي. ٢ وجود دمي وهو في الصدور ٣- وجود رسمي - وهو في المصاحف ٤- وجود حقيقي لا هو في الأسس ولا في الصدور ولا في المصاحف بل قائم بذاته تعالى ولا يعلم حقيقة إلا الله تعالى. اهـ (بشرى الكريم)

وإن كان هذا اسمه كلام الله، وقد جاء في قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحَارَكَ تَأْجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٦] فلا خلاف في أنها حادثة مخلوقة^(١).

قوله: (وإنما المراد بالقرآن عندهم الكلام النفسي الخ).

كما قلنا لكم أي أن المراد بالقرآن عند أهل السنة هو كلام الله انطبع في القديم الذي معناه يساوي معنى هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ إنما تحكي وتدلل على كلامه القديم، وأما هي فليست بقديمة، وإنما هي حادثة، ومثل القرآن بقية الكتب المنزلة لأنه كله كلام الله^(٢).

(١) قال العلامة البحروري في شرح الجوهرة: وعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة دائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه وليس لأحد في أصل تركيبه كسب رضى هذا المعنى يجعل قول السيدة عائشة (رضي الله عنها) ما بين دفتي المصحف.. كلام الله، وإطلاقه عليها قيل بالاشتراك وفيه حقيقي في المعنى، مجاز في اللفظ، وعلى كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله.. فقد كفر، لأن ما يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى. اهـ

(٢) وقالت الحشوية وطائفة سوا أنفسهم باختلاف كلامه تعالى هو الحروف والأصوات امولية المترتبة ويرحمون أنها قديمة وتعالى بعضهم حتى زعم قدم هذه الحروف التي يقرؤها بالرسوم، بل يجاور جهل بعضهم لعلام المصحف اهـ (البحروري في الجوهرة)

تُرَدُّ على مذهب أهل السنة الآيات التي توهم حدوث القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] ولكن أجابوا عنها بأن المراد بالقرآن فيها اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدّث بسورة منه، سواء قلنا أنزل لفظه ومعناه أو أنزل معناه فقط، وعبر عنه جبريل عليه السلام بألفاظ من عنده أو عبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأقوال الثلاثة في ذلك التي أصحها الأول.

ما يردُّ أي ما يعترض على مذهب أهل السنة من الآيات التي توهم حدوث القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] كما تقدم معنا في الآيات التي توهم التشبيه، هذه الآيات توهم أن كلام الله تعالى حدث كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١] لأن النزول حادث فيما الجواب عن هذا؟ للقرآن الكريم منزلان الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وفيه نزل القرآن جملة واحدة.

والثاني نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مُرَقَّأً بحسب لوقائع والأحوال في مدة البعثة وهي ثلاث وعشرون سنة.

وأجابوا أن المراد بالقرآن في هذه الآية هو اللفظ المنزل أي الحروف التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوتها فهذا المراد بالحادث سواء قلت أنزل لفظه ومعناه، أو أنزل معناه فقط، لأن الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي: أن القرآن معناه ولفظه مضافان إلى الله تعالى وهو معجز ومتعبد بتلاوته.

والحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي والحديث الرباني: معناه مضاف إلى الله تعالى ولفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير معجز ولا يُتعبد بتلاوته.

والحديث البوي. لفظه ومعناه مصافان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [الشع ٣-٤] فلا فرق بين الحديثين إلا أن الأول وهو الحديث القدسي مروي عن الله تعالى والثاني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

الدليل على وجوب الكلام لله نقلي مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [الب. ١٦٤] وإن شئت دليلاً عقلياً، فقل: البكم نقص، وكل نقص مستحيل في مقام الربوبية، فوجب ضده وهو الكلام.

قوله: (الدليل على وجوب الكلام نقلي مأخوذ من الكتاب والسنة الخ).

الدليل على وجوب الكلام نقلي كما في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [الب. ١٦٤] أي أزال عنه الحجاب حتى سمع كلامه القديم وبعضهم قال يمكن هنا دليل عقلي أن تقول: أنه لو لم يكن متكلماً لكان أكم، والكم نقص وكن نقص مستحيل في حق الله تعالى فوجب أنه سبحانه متكلم.

الدرس الخامس عشر

في الصفة الثانية عشر، والثالثة عشر

وهما السمع والبصر ودليلهما

السمع والبصر صفتان قديمتان أزليتان، قائمتان بذاته تعالى من غير أذن وعصب في السمع، ولا عين وحدقة في البصر، ومن غير ما يلزم في سمع الحادث وبصره، يتعلقان بالمسموعات والمرئيات على رأي بعض أهل السنة.

قوله: (السمع والبصر صفتان قديمتان أزليتان الخ).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج ٧٥] لكن يسمع بغير أصمخة وأذان ويُبصر بغير حدقة وأجفان ولهذا قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى ١١] قدّمه ثم قال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١] والسمع والبصر صفتان قديمتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى وكل صفات الله تعالى قديمة أزلية باقية والسمع والبصر من صفات المعاني

قوله: (ومن غير ما يلزم في سمع الحادث الخ).

أي سمع الله وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق الحادث فالإنسان لا يسمع إذا كان الصوت بعيداً أو المرئي بعيداً فإنه لا يبصره وأما سمع الله تعالى وبصره فلا يمنعه شيء سواء كان هناك حائل من الرؤية أو مانع من السمع فسمع الله تعالى مره عن هذا كله ولا يلزم في شأنه ما يلزم في شأن الحادث^(١).

(١) قال بعضهم:

يا من يرى قدّ البحر من جناحها في ظلمة الليل لهسيم الأتيل
يرى ماطر عرفها في بحرها والمخ في تلك العظام النمل
لمن هل بنورة محمدي ما ما كان مهي في الزمان الأول

قوله: (يتعلقان بالمسموعات والمرئيات فقط على رأي بعض أهل السنة الخ).

يختلفوا في التعلق هل يتعلق سمعه تعالى بالمسموعات فقط وبصره بالمرئيات؟ أو أن تعلقهما أعم أي يتعلقان بالموجودات جميعها وهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم؟ والمعتمد أن تعلقهما بجميع الموجودات المسموعات والمرئيات وغيرها لا بالمرئيات والمسموعات فقط لكن تعلقهما غير تعلق العلم لأنه تقدم معنا أنه صفة قديمة تنكشف له تعالى بها الأشياء من جميع الوجوه انكشافاً كلياً وهنا انكشاف السمع غير انكشاف العلم ومثله للبصر لكن تفسيرهما نفس التفسير أنه يكشف له بهما جميع الموجودات، والعلم ينكشف له به جميع الموجودات!! فإن هذا تكرار؟ نقول له: لا، لأنه يجب علينا أن نعتقد أن انكشاف العلم غير انكشاف السمع والبصر وانكشاف البصر غير انكشاف العلم والسمع وانكشاف السمع غير انكشاف البصر والعلم يجب علينا أن نعتقد ذلك فقط وإن كنا لا نميز الفرق، لكن في نفس الأمر تميز لا نعلمه فنفوض أمره إلى الله تعالى فهذا هو المراد بأن السمع والبصر ينكشف بهما جميع الموجودات وليس فقط المسموعات والمرئيات، فالإنسان لا يسمع إلا المسموعات ولا يرى إلا المرئيات أما الله تعالى فينكشف له جميع الموجودات.

وهنا أشار الحبيب إلى الخلاف بقوله: يتعلقان بالمسموعات والمرئيات فقط على رأي بعض أهل السنة، وهذا هو القول الأول لأنه استشكل معنى قولهم يتعلقان بجميع الموجودات ما المراد به؟ ورُدَّ عليه أن علينا أن نؤمن بذلك وإن لم نعرف الكيفية.

وقال غيره منهم: يتعلق السمع والبصر بجميع الموجودات: المسموعات والمرثيات وغيرها: أي يتكشف بكل واحد منهما كل موجود انكشافاً غير الانكشاف الحاصل من العلم، وإن كانت عقولنا لا تدرك المغايرة بين انكشافات السمع والبصر والعلم المذكورة، معنى سماع ذات الموجود ورؤيته صوته على هذا القول الأخير لا بد أن يشكل معنى سماع الله ذات الموجود، أو رؤيته صوته، ولكن أجابوا عن هذا: بأن يجب الإيمان بأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود.

وأما كيفية التعلق فهي مجهولة كما تقدم نظير ذلك في الرؤية في الدرس التاسع.

قوله: (وقال غيره منهم: يتعلق السمع والبصر بجميع الموجودات الخ).
هذا هو القول الثاني وهو المعتمد أنهما يتعلقان بجميع الموجودات المسموعات والمرثيات وغيرها فينكشف بكل واحد منهما كل موجود انكشافاً غير الانكشاف الحاصل بالعلم كما قلنا لكم لأن انكشاف العلم غير الانكشاف بهما وإن كانت عقولنا لا تدرك هذه المغايرة فهذا انكشاف وهذا انكشاف لأن عقل الإنسان محدود فبعض الأشياء لا يدركها الإنسان بالعقل لأن له حدود، فهي وراء طور العقل فكما أن بصر الإنسان محدود كذلك عقله محدود.

قوله: (معنى سماع الله ذات الموجود ورؤيته صوته على هذا القول الأخير لا بد أن يشكل الخ).
أي على هذا القول الأخير أن تعلقهما بجميع الموجودات.. لا بد أن يحصل إشكال!! كيف معنى سماع الله ذات الموجود؟ لأن ذات الموجود لا يُسمع وإنما الذي يُسمع هو صوته فهذا إشكال من هذه الحشية! أو رؤيته صوته ما معنى رؤية الصوت!! لأن الصوت لا يرى؟ فهذا أيضاً إشكال!! ما الجواب عنه؟.

فالذين قالوا بإثبات ذلك أجابوا عن هذا بأنه يجب الإيمان بأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود دون!! أما الكيفية فلا يلزمنا معرفتها لأنها مجهولة كالرؤية فإنها

من غير كيف فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله فلا يربط الإنسان هذه الأمور بالعقل
ويقول كيف؟ وكيف؟.

للسمع والبصر تعلقات بالنسبة للحوادث:

١- تعلق صلاحه قديم: وذلك صلاحيتها في الأزل لانكشاف الكائنات الموجودات بها قبل وجودها. ٢- وتعلق تنجيزي حادث: وذلك انكشافها بها عند وجودها، أما بالنسبة إلى الواجبات كصفات الله، فتعلق واحد فقط وهو تنجيزي قديم، وذلك انكشاف ذات ربنا وصفاتها الوجودية في الأزل بها.

قوله: (للسمع والبصر تعلقات بالنسبة للحوادث: ١- تعلق صلاحه قديم وذلك صلاحيتها الخ).

اعلم كله حادث والسمع والبصر لهما تعلقان بهذه الحوادث:

الأول: صلاحه قديم غير حادث وهو صلاحيتها في الأزل أي في العلم القديم لانكشاف الكائنات الموجودات بها قبل وجودها فهو صالح قبل وجود الكائنات فهذا معنى التعلق الصلوبي أي صالح في الأزل.

الثاني: تعلق تنجيزي حادث: وهو انكشاف هذه الكائنات بالسمع والبصر عند وجودها وهذا بالنسبة إلى الممكنات.

قوله: (أما بالنسبة إلى الواجبات كصفات الله فتعلق واحد الخ).

أي أما بالنسبة لتعلق سمع الله تعالى وبصره بالواجبات كصفات الله تعالى فهو تعلق واحد فقط وهو تنجيزي قديم لا صلوبي قديم ولا تنجيزي حادث وهو انكشاف ذاته تعالى وصفاته الوجودية في الأزل بها فهذا معنى التعلق التنجيزي القديم.

الدليل على السمع والبصر: نقلي مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج ٧٥] وإن شئت دليلاً عقلياً فقل: الصمم والعمى نقص، وكل نقص مناف لمقام الربوبية، فالصمم والعمى منافيان لمقام الربوبية فثبت ضدّهما، وهما السمع والبصر.

قوله: (الدليل على السمع والبصر: نقلي الخ).

الدليل على السمع والبصر واضح وهو دليل نقلي ويسمى سمعي وهو مأخوذ من الكتب والسنة والإجماع كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج ٧٥] فهذا الدليل النقي، وهل هناك دليل عقلي؟ بعضهم قال: لا، وبعضهم قال يمكن كما تقدم في الكلام وهو أن تقول: أن لصمم والعمى نقص فإذا لم يكن الله سمياً بصيراً.. لزم ضده وهذا نقص في بني آدم فكيف بالآله جل وعلا، ولأن كل نقص منافي لمقام الربوبية والصمم والعمى منافيان لمقام الربوبية فلزم ضدّهما وهما السمع والبصر وقالوا أن من خصوصيات لصحابة رضي الله عنهم أنه ليس فيهم أصم أما العمى فموجود^(١)، ولذلك فضّل بعضهم السمع على البصر لأن الله تعالى قدّمه في القرآن: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ﴾ [الإسراء ٣٦] لأنه لولا السمع لما أجابوا دعوته صلى الله عليه وسلم.

(١) كاس أم مكتوم رضي الله عنه

زادت الماتريدية صفة ثامنة أسمتها: التكوين، وزاد بعض أهل السنة أخرى سماها: الإدراك.

صفة التكوين: هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم، فإن تعلقت بالوجود سميت إيجاداً وإن تعلقت بالعدم سميت إعداماً، وإن تعلقت بالحياة سميت إحياءً وإن تعلقت بالموت سميت إماتةً، وهكذا.

قوله: (زادت الماتريدية صفة ثامنة النخ).

هذا فيه خلاف هل هما^(١) داخلتان في القدرة والعلم فلا يحتاج إلى إثباتهما لأن القدرة والعلم قد شملتهما فلا حاجة للتكرار فعصم أثبتتهما فتكونان رباده كمال في حق الله تعالى فالماتريدية زادوا صفة التكوين وقالوا أنها غير صفة القدرة أما عند الأشعرية فالقدرة تغني عن صفة التكوين لأن وظيفة القدرة إيجاد المعدوم وإعدام الموجود فصفة القدرة تغني عن صفة التكوين وجعلها الماتريدية زائدة على القدرة وزاد بعض أهل السنة صفة أخرى وهي الإدراك كما سيأتي.

قوله: (صفة التكوين هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى النخ).

هذا تعريف صفة التكوين أنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم فهي نفس صفة القدرة لكنها عند الماتريدية غير القدرة! فإن تعلقت بالوجود... سميت إيجاداً عندهم، وإن تعلقت بالعدم سميت إعداماً وإن تعلقت بالحياة سميت إحياءً، وإن تعلقت بالموت سميت إماتةً وهكذا فهذه هي صفة التكوين عندهم.

(١) أي: صفتا التكوين والإدراك.

وظيفة القدرة عند الماتريدية: أنها تهيئ الممكن للوجود والعدم.
صفة الإدراك: هي صفة قديمة بذاته تعالى يدرك بها الملموسات والمشمومات
والمذوقات وجعلها بعضهم ثلاث صفات يحدُّ إدراك كل واحد من هذه الثلاث صفة
لنفسه.

قوله: (وظيفة القدرة عند الماتريدية أنها تهيئ الممكن الخ).

أي إذا قلت هكذا أي بوجود صفة التكوين فيما وظيفة القدرة عندهم إدراكاً؟ وظيفة
القدرة عند الماتريدية أنها تهيئ الممكن للوجود والعدم فقط والتكوين يأتي بعد ذلك
فيوجد أو يُعدم.

كما إذا الإنسان أراد أن يبني بيتاً فإنه لا بدُّ له أولاً من أن يهيئ الأشياء كلها ويفكر
وغير ذلك والقدرة عندهم وظيفتها أن تهيئ الممكن للوجود والعدم وبعد ذلك صفة
التكوين هي التي تنفذ. والخلاف لمظي فقط وإلا فالحقيقة أنها هي نفس القدرة.

قوله: (صفة الإدراك: هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يدرك بها الملموسات
الخ).

صفة الإدراك زادها بعض الأشاعرة وقالوا هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى
كالسمع والبصر. والقدرة والإرادة وغيرهما^(١) وما وظيفتها؟ وظيفتها أنه تعالى يدرك
بها الملموسات^(٢) لأنك إذا أردت لمس شيء تدركه باللمس، ومثله المشمومات^(٣)
والمذوقات^(٤) فهي تتعلق بثلاثة أشياء: بالملموسات وبالمشمومات وبالمذوقات أما
المرئيات والسمعية فقد تقدم الكلام عليها وبعضهم جعلوها ثلاث صفات يحدُّ

(١) قال صاحب الجوهرة:

فهل له إدراك؟ أو لا؟ تخلف: وعند قوم صحَّ فيه الوقف

والإدراك هو في حق الحادث - تصوُّر حقيقة الشيء - المدرك عند التدرك. اهـ (السوري عن الجوهرة)

(٢) كالعمرة والخشونة. اهـ (البحراني عن الجوهرة)

(٣) كالرائحة الطيبة اهـ (البحراني عن الجوهرة)

(٤) كالخلوة. اهـ (البحراني عن الجوهرة)

إدراك كل واحد من هذه الثلاث.. صفة لنفسه مع أنها صفة واحدة وهي الإدراك
فجعل إدراك الملموسات صفة، وإدراك المسمومات صفة وإدراك المذوقات صفة
لكن في الحقيقة أن هذه الإدراكات شيء واحد.
وبعض الأشاعرة لم يشتها واستغنى عنها صفة العلم وبعضهم توقف فلم يشتها
ولم ينفها كما سيأتي.

حجة من يثبتها هي: أن الله لو لم يتصف بها لا تصف بضمها والاتصاف بضمها نقص والنقص مستحيل في مقام الربوبية.

وأما حجة من ينفيها فهي: كونها تدخل تحت بعض الصفات: كالعلم فإنه يشملها، نعم: لو كان دليلها نقلياً كالكلام والسمع والبصر لصح إثباتها، لكن المثبت أجاب بأنه ممن يجعل دليل الكلام وما بعده عقلياً.

وبعض العلماء توقف فيها: فلم يجزم بإثباتها ولا بنفيها.

قوله: (حجة من يثبتها هي: أن الله لو لم يتصف بها لا تصف بضمها الخ).

حجة من يثبتها من الأشاعرة^(١) وهم البعض وليس كلهم أن الله تعالى لو لم يتصف بصفة الإدراك.. لا تصف بضمها ولا تصاف بضمها نقص والنقص مستحيل في مقام الربوبية فهذا دليلهم على أنها صفة كمال لأن بني آدم يدركون هذه الصفات فكيف بالله جل وعلا فهو سبحانه أولى.

قوله: (وأما حجة من ينفيها فهي كونها تدخل تحت بعض الصفات الخ).

أما على من لم يثبتها.. فيشملها صفات السمع والبصر والعلم لأن تعلقها بالموجودات فهي داخلة فيها تحت العلم وتحت السمع وتحت البصر فلا حاجة لبعدها لأنها تشملها.

قوله: (نعم لو كان دليلها نقلياً كالكلام والسمع والبصر لصح إثباتها الخ).

قد يقول قائل: أنتم تقولون في العلم والسمع والبصر أنها معدودة من الصفات مع أن كلها بمعنى الانكشاف لماذا جعلتوها معدودة مع أن العلم يغني عنها وهنا لم تعدوا صفة الإدراك؟ الجواب: لأنه ورد فيهما نص أي: السمع والبصر ولم يرد في الإدراك نص فإذا ورد في الإدراك نص أي: دليل نقلي كما ورد في الكلام والسمع والبصر لصح إثباتها من الصفات، لكنه لم ينقل.

(١) وهم القاسمي الباقلي وإمام الحرمين ومن وافقها له (العمري عن المهرم)

قوله: (لكن المثبت أجاب بأنه ممن يجعل دليل الكلام الخ).

تقدم مع أن للكلام دليل عقل أيضاً وكذلك في السمع والبصر على من يقول بذلك، ومن أثبت الإدراك جعل دليلها عقلياً كما في دليل الكلام والسمع والبصر لأن الدليل البقي لم ينقل ولم يثبت لصفة الإدراك كثبوته في السمع والبصر والكلام.

قوله: (وبعض العلماء توقف فيها فلم يجزم الخ).

هذا هو المذهب الثالث^(١) هو الأحسن وهو التوقف فبعض العلماء^(٢) توقف في صفة الإدراك فلم يشتها ولم ينقها وقال الله أعلم وهذا أسلم.

(١) إحصاء: أن فيها ثلاثة أقوال. فقبل بشوها، وفي: بانتعائها، وقيل: بالتوقف.

(٢) كالمقترح وابن المنصور وبعض المتأخرين. لتعارض الأدلة. أه (الناصري من مجموعة)

الدرس السادس عشر

في الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في صفات المعاني

والكلام على الصفات المعنوية والخلاف فيها وأدلتها

وفي الصفات المستحيلة في حق الله وأدلتها

المعتزلة لا يعدون صفات المعاني، بل يكتفون بالمعنوية عنها ويجعلونها أسماء الله فيقولون: الله قادر بذاته، مريد بذاته وهكذا.

أما أهل السنة فيقولون: الله قادر بقدرة، مريد بإرادة... الخ.

قوله: (المعتزلة لا يعدُّون صفات المعاني بل يكتفون بالمعنوية الخ).

تقدم معنا صفات المعاني وهي سبع صفات وكذلك الصفات المعنوية سبع والصفات المعنوية هي سبعة إلى صفات المعاني لملازمتها لها وتسمى صفات الأحوال فمن يقول بثبوت الوساطة بين الوجود والعدم.. أثبت الصفات المعنوية ومن يقول لا واسطة بينهما.. نفاها، واكتفى بصفات المعاني.

والمعتزلة لا يعدُّون صفات المعاني لكن يعدُّون الصفات المعنوية لأنها ملازمة لصفات المعاني فكونه قادراً ملازم للقدرة وكونه مريداً ملازم للإرادة وهكذا ويجعلون صفات المعاني أسماء الله تعالى لا صفات زائدة على الذات بخلاف أهل السنة فصفات المعاني عندهم صفات قائمة به تعالى زائدة على الذات لكن ليس بخارجة عنها أما المعتزلة فيجعلونها نفس الذات فيقولون الله قادر بذاته ولم يقولوا قادر بقدرة ومريد بإرادة وسميع بسمع ومتكلم بكلام، كأهل السنة وإنما يقولون قادر بذاته مريد بذاته وهكذا وأهل السنة عند قوهم قادر بقدرة.. أي: لكن قائمة بذاته تعالى ليست خارجة عنها حتى لا يلزم تعدد القدماء إذا قيل أنها خارجة. وإذا قلنا أنها بين الذات لزم اتحاد الصفة والموصوف وهذا لا يعقل.

وأما دليل المعتزلة فهو أنهم يقولون: يلزم من قولنا قادر بقدره مريد بإرادة... إلخ
تعدد القدماء (وصفات المعاني)^(١) وتعدد القدماء ممنوع.

وأهل السنة قالوا: إنما يمنع تعدد الذات لا تعدد الصفات والمذهبان متفقان على
وجوب كونه قادراً، وكونه مريداً... إلخ.

قوله: (وأما دليل المعتزلة فهو أنهم يقولون يلزم من قولنا إلخ).

ما هو دليل المعتزلة في نفي صفات المعاني؟ دليلهم أن ذلك فراراً من أن يقال
بتعدد القدماء لأنهم قالوا إذ أثبتنا صفات المعاني.. يلزم منه تعدد القدماء وتعدد
القدماء ممنوع.

وأجاب أهل السنة بأن ذلك لا يلزم منه تعدد لقدماء لأنه تعدد صفات، والذي
يلزم منه تعدد القدماء إنما هو إذا قلنا بتعدد الذات ولم نقل بتعدد الذات ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ
وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢].

فزيد مثلاً قد تكون له صفات كثيرة وهو شخص واحد فيرصف بأنه عالم
وفاضل وشاعر وغير ذلك فهل يلزم منه تعدد زيد؟ لا، إنما المتعدد صفاته.

قوله: (والمذهبان متفقان على وجوب كونه قادراً إلخ).

أي مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة متفقان على وجوب كونه قادراً وكونه
مريداً أي على الصفات المعنوية أما إذا نفت المعتزلة صفاته بالكلية فهذا كفر لكنهم لم
ينفوا صفاته بالكلية إنما قالوا قادر بذاته لا بصفة زائدة على الذات فلا يكفروا
باعتقادهم هذا.

(١) قال سيدي نفع الله به: لعل هذه العبارة والدقة.

الصفات المعنوية هي الصفات السبع الأخيرة من الصفات العشرين وسميت بالمعنوية نسبة إلى المعاني لملازمتها لها.

وهي على هذا القول صفات لا موجودة ولا معدومة بل إذا وجدت صفة من صفات المعاني وجدت معها صفة من صفات المعنوية فمتى وجدت القدرة وجدت بسببها صفة تسمى الكون قادراً، ومتى وجدت الإرادة.. وجدت صفة تسمى الكون مريداً.

قوله: (الصفات المعنوية هي الصفات السبع الخ).

هذا خلاف بين أهل السنة أنفسهم في الصفات المعنوية لا بين أهل السنة والمعتزلة فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاهما وتقدم معنا ثلاث عشرة صفة خمسٌ ملبية وسبع معاني وواحدة نفسية فيتبقى سبع وهي المعنوية وهي الصفات السبع الأخيرة من الصفات العشرين الواجبة في حق الله تعالى.

وسميت بالمعنوية.. نسبة إلى صفات المعاني لملازمتها لها كما تقدم.

قوله: (وهي على هذا القول صفات لا موجودة ولا معدومة الخ).

أي على من يقول بثبوت الواسطة وهو الحال ومنه تسمى الصفات المعنوية صفات الأحوال وهذا قول من أثبتها فهي على هذا القول لا موجودة ولا معدومة، كيف؟ أي: إذا وجدت صفة من صفات المعاني.. وجدت معها صفة من الصفات المعنوية أي بالتبعية، فمتى وجدت القدرة مثلاً.. وجدت بسببها صفة الكون قادراً أي كونه قادراً ومتى وجدت الإرادة.. وجدت صفة تسمى كونه مريداً، فمتى وجدت هذه وجدت تلك، وهذا على قول من أثبتها أي الواسطة.

أما على القول بنفيها: فهي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات ولا تزيد شيئاً على الذات فكونه قادراً نفس قيام القدرة بالذات، وكونه مريداً كذلك وهكذا، فالأول لا يكتفي بالمعاني عنها، والثاني يقول: إنها تقوم مقامها فلا حاجة إلى عدّها وذكرها إنما هو مجرد اعتبار وهو الحق.

قوله: (أما على القول بنفيها: فهي عبارة عن قيام صفات المعاني الخ). أي أما على قول من نفى الواسطة^(١)، وقال لا واسطة بين الوجود والمعدوم والشيء إما موجود وإما معدوم وأن الحال مُحال.. فهي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات ولا تزيد شيئاً ما على الذات فكونه قادراً هو نفس قيام القدرة بالذات أي نفس القدرة وكونه مريداً نفس قيام الإرادة بالذات أي نفس الإرادة وهكذا.

قوله: (فالأول لا يكتفي بالمعاني عنها الخ). أي من قال بالقول الأول وهو إثباتها.. لا يكتفي بالمعاني عنها فزاد على ذلك كونه قادراً وكونه مريداً الخ.

ومن قال بالقول الثاني وهو نفيها.. جعل صفات المعاني تقوم مقام المعنوية وقال لا حاجة لعدّها وذكرها، والحبيب اعتمد القول الثاني بقوله وهو الحق لكن في أكثر كتب التوحيد يعلنون الصفات المعنوية.

(١) (تنبيه) معنى إنكار المعنوية.. إنكار وبادتها على المعاني بحيث تكون واسطة بين الموجد والمعدوم، لا إنكار كونه قادراً مثلاً من أصله لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، بما الخلاف في وبادتها على المعاني لا أن المعنوية هي المعنوية.

وينبني هذا الخلاف على تقسيم الأشياء: فمن قسمها على أربعة أقسام:

- ١- موجودات وهي: ما له ثبوت ووجود بحيث تمكن مشاهدته كذات ربنا لو كشف الحجاب عنها. ٢- معدومات وهي: ما ليس له وجود أصلاً كالشريك لله. ٣- وأحوال وهي: الواسطة بين الموجود والمعدوم كالصفات المعنوية إذا قلنا بشيئها.
- ٤- واعتبارات وهي: ما له شيء من الثبوت إلا أنه دون الأحوال كبحر من زئبق وكقيام السواد أو البياض بزيده.

ومن قسمها إلى هذه الأربعة أثبت المعنوية وجعلها من قبيل الأحوال.

ومن قسمها إلى ثلاثة أقسام فقط: موجودات ومعدومات واعتبارات^(١) نفى زيادة الصفات المعنوية، وجعلها من قبيل الاعتبارات واستغنى بالمعاني عنها وقال: لا شيء يسمى الحال بل الحال محال، وهذا هو المعتمد.

قوله: (وينبني هذا الخلاف على تقسيم الأشياء الخ).

الخلاف الذي تقدم ينبني على تقسيم الأشياء فمن قسمها إلى أربعة أقسام كما سيأتي أثبت الصفات المعنوية ومن قسمها إلى ثلاثة أقسام نفى الصفات المعنوية واستغنى عنها بالمعاني:

القسم الأول: الموحودات وهذا واضح وهي كل ما وجد وكان له ثبوت وأمكن مشاهدته بالعيان كصفات المعاني فإنها صفات موجودة لو كشف عنا الغطاء.. لرأيها بخلاف الصفات السلبية فهي معدومة وكذات ربنا جل وعلا فهي موجودة ولو كشف عنا الحجاب.. لرأيناها لكنه تعالى حجبنا عنها وهي ممكنة عقلاً وإنما غير ممكنة شرعاً في الدنيا ولهذا يرويه تعالى يوم القيامة.

القسم الثاني: المعدومات: وهي ما ليس له وجود أصلاً كصفاته تعالى السلبية وكالشريك لله تعالى فهذا غير موجود أصلاً وهذا واضح أيضاً.

(١) الاعتبارات ما يعتبره الإنسان في ذهنه وإن لم يكن موجوداً في الخارج

القسم الثالث الأحوال: وهي الواسطة بين الوجود والمعدوم ومثلها الصفات المعنوية على من يقول بثبوتها كما تقدم.. فالواسطة موجودة، وعلى من يقول بنفيها.. فلا واسطة.

القسم الرابع: الاعتبارات^(١). وهي مآله شيء من الثبوت إلا أنه دون الأحوال بأن يكون بين المتعلق والمتعلق نسبة إضافية يدركها الدهن ولا وجود لها في الخارج فهذا معنى الاعتبارات كبحر من رقيق فإنه يمكن إدراكه في الدهن!! لكن هل له وجود في الخارج؟ لا، ليس له وجود في الخارج فمن قسمها إلى هذه الأربعة الأقسام أثبت الصفات المعنوية وجعلها من قبيل الأحوال كما قلنا لكم، أما من قسمها إلى ثلاثة أقسام ونفى الأحوال وجعلها موجودات ومعدومات واعتبارات فقط.. نفى الصفات المعنوية وأدخلها في الاعتبارات واستغنى بالمعاني عنها كما تقدم معنا وقال لا شيء يسمى الحال وأن الحال.. محال واعتمده الحبيب مرة ثانية فقال أولاً: هو الحق، وهنا قال. وهذا هو المعتمد فيكون قد نفى الصفات المعنوية^(٢)

(١) وهي قسمان ١- أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد، فهو أمر اعتباري انتزاعي لأنه انتزع من الميتة الثالثة في الخارج. ٢- أمور اعتبارية احتراعية.. كبحر من رقيق، فهو أمر اعتباري احتراعي لأنه اخترعه الشخص، والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المحتر ومرض العاقر من، والقسم الثاني يتوقف على ذلك أنه (ظاهر) على العموم.

(٢) اعتمد في شرح الصاوي على الموهبة في الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والمعدم عند الإمام الأشعري رضي الله عنه

أدلة الصفات المعنوية: تؤخذ من أدلة صفات المعاني وهي ظاهرة فلا معنى للتكرار.
أما الصفات المستحيلة في حق الله فهي أضداد الواجبة وقد تقدمت في الدرس الخامس.

وأما أدلتها: فهي معروفة من أدلة الصفات الواجبة لأننا إذا أوجبنا لله شيئاً استحال عليه ضده وهذا لا يكاد يخفى.

قوله: (أدلة الصفات المعنوية تؤخذ من أدلة صفات المعاني الخ).
هذا ظاهر فأدلة الصفات المعنوية تؤخذ من أدلة صفات المعاني كما تقدم فهي نفس الأدلة ولا داعي للتكرار.

قوله: (أما الصفات المستحيلة في حق الله فهي أضداد الواجبة الخ).
الصفات المستحيلة في حق الله تعالى تقدم ذكرها معنا في الدرس الخامس وهي أن ضد الوجود العدم وضد القدم الحدوث وهكذا فهي كل صفة من صفات النقص وهي العشرون الصفة الأضداد للصفات الواجبة.
وأما أدلتها فتعرف من أدلة الصفات الواجبة فإذا أوجبنا لله تعالى شيئاً من الصفات يستحيل في حقه تعالى ضده.

الدرس السابع عشر

في الجائز في حق الله، وفعل الصلاح والأصلح ودليل الجائز في حقه

الجائز في حق الله فعل كل ممكن وتركه على ملهب أهل السنة سواء كان خيراً أو شراً، وقالت المعتزلة: إن بعض الممكنات واجبة عقلاً على الله كفعل الصلاح دون الفساد، وفعل الأصلح دون الصالح بعباده في الدين فقط، وقال بعضهم في الدين والدنيا.

قوله: (الجائز في حق الله فعل كل ممكن وتركه الخ).

خرجنا من الكلام على الصفات الواجبة والمستحيلة والكلام الآن على الجائز في حقه تعالى، وهي صفة واحدة فقط.. والجائز في حق الله تعالى فعل كل ممكن وتركه ومن جملة ذلك إرسال الرسل فهو جائز في حق الله تعالى أما عند المعتزلة فهو واجب لأنه الأصلح، وعندنا أن ذلك جائز، بل خلق العالم كله جائز في حق الله تعالى كما قال صاحب الزبد:

أَخَذْتُه لَا، لِأَحْتِيَاجِهِ إِلَهُ وَلَوْ أَرَادَ تَرْكُهُ لَمَا أَبْنَدَاهُ
فالمعنى أن ذلك جائز في حقه تعالى سواء كان ذلك الجائز خيراً أو شراً إلا أن الفرق بينهما أي الخير والشر أن الخير أرادته الله تعالى وأمر به ورضيه، والشر أرادته ولكن لم يرضه ولم يأمر به.

أما عند المعتزلة فبعض الممكنات لا جميعها واجبة عقلاً على الله تعالى، كفعل الصلاح دون الفساد، فإذا كان الشيء متردداً بين الصلاح والفساد.. يجب على الله تعالى عندهم فعل الصلاح، لا فعل الفساد، وكفعل الأصلح دون الصالح فإذا كان الشيء متردداً بين الصالح والأصلح.. فيجب على الله تعالى عندهم مراعاة الأصلح، لكن ليس على عمومهما وإنما في الدين فقط، وبعضهم يقول في الدين والدنيا.

والإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه كان في بدايته معتزلياً وكان يقرأ عند شيخه أبي هاشم الجبائي وكان الجبائي يقرّر في هذه المسألة في الصلاح والأصلح وأنه يجب على الله تعالى مراعاة الأصلح فسأله بسؤال أفحمة وأعجزه وكان سبباً لفراقته له، قال له: ما تقول في ثلاثة أحوه، ماتوا، أحدهم مات كبيراً طائعاً، والثاني مات كبيراً عاصياً، والثالث مات صغيراً، فقال: هذا الذي مات كبيراً طائعاً أن الله يجمعه في أعلى الجنة، والذي مات كبيراً عاصياً يجعله الله في النار والذي مات صغيراً يجعله الله في ربضي الجنة أي أسفلها والأول في أعلاها.

فقال أبو الحسن. أنت تقول أنه يجب على الله مراعاة الصلاح والأصلح!! فإذا قال الصغير يارب: لماذا أمتي صغيراً، ولم تمكّد في عمري حتى أموت كبيراً وأكون مع أخي في أعلى منازل الجنة؟ فقال الجبائي: يقول الرب: إني علمت أن الأصلح لك أن تموت صغيراً لأنك لو صرت كبيراً ستعصيني وتدخل النار فأحسن أن تموت صغيراً قبل أن تعصيني فقال أبو الحسن فإذا قال الثاني يارب لم راعيتك ولم تراعني لم أمتني صغيراً!!؟ حتى لا أدخل النار؟؟ فإذا يقول الرب؟ فبُهِتَ الجبائي وقال له: إيك جنون؟ أبك جنون؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، فأفحمة بهذا.. قال صاحب الزبد:

فرض على الناس إمام يُنصبُ وما على الإله شيءٌ يجبُ
فلا يجب شيء على الله تعالى.

اختلفت المعتزلة في تفسير الأصلح: فبعضهم فسره بالأوفق للنظام والحكمة وبعضهم فسره بالأنفع لهم عموماً لا خصوصاً وأنه أوجب على نفسه.

وليضاح مسألة الصلاح والأصلح: أنهم يقولون إذا كان هناك أمران، أحدهما صلاح والآخر فساد كالإيمان والكفر مثلاً وجب على الله فعل الصلاح وهو الإيمان هنا دون الفساد وهو الكفر إذا كان هناك أمران أحدهما صالح والثاني أصلح كالنزول في أعلى الجنة والنزول في أسفلها، وجب على الله، فعل الأصلح وهو النزول في أهل الجنة دون الصلاح وهو النزول في أسفلها وقد استدلوا على ملابهم بكثير من الآيات كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْقُهَا﴾ [مرد ٦] وأجابهم أهل السنة، بأن هذا يخص تفضل من الله وليس يوجب عليه.

قوله: (اختلفت المعتزلة في تفسير الأصلح الخ).

المعتزلة اختلفوا فيما بينهم في تفسير الأصلح فبعضهم فسروه بالأوفق للنظام والحكمة وفسر بعضهم الأصلح بهذا كما يقال ظلم مرتب خير من عدلٍ مسيَّب وبعضهم فسروه بالأنفع لهم عموماً لا خصوصاً وأن الله تعالى أوجب على نفسه أي ليس هم من أوجبوه على الله تعالى وإنما هو الذي أوجب على نفسه أما إذ قالوا أنهم أوجبوا ذلك على الله تعالى . فهذا كفر، أما عندنا.. لا يجب على الله تعالى شيء وأفعاله تعالى ما بين الفضل والعدل^(١).

فما كان من خيرٍ وصلاحٍ ونفعٍ وكل ما يوافق طبع الإنسان.. هذا فصل، وما يكرهه الإنسان والشر والفساد.. هذا عدل، فلا يخرج عن هذا.

(١) قال صاحب المحرر:

فإن يُنْتِجَ بعض العقل وإن يُعاقِبَ لبعض العقل

قوله: (وإيضاح مسألة الصلاح والأصلح أنهم يقولون إذا كان هناك أمران الخ^(١))
 معنى لصلاح و لأصلح عندهم إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر
 فساد كالإيمان والكفر.. وجب على الله فعل الصلاح، نعم عندنا من القواعد الفقهية
 يقولون: إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح لكن هذه قاعدة فقهية فهم يقولون
 أنه يجب على الله هنا فعل الصلاح الذي هو الإيمان دون الفساد الذي هو الكفر
 وليس المراد بذلك أنه يجب على الله تعالى أن يخلقهم كلهم مسلمين لأن الكفر شيء
 حاصل وواقع بإرادة الله تعالى ومشيته وأيضاً وقوع الفساد في الأرض أكثر من
 الصلاح والكفار أكثر والعصاة أكثر فلا يدخل في هذا وإنما معنى ذلك أنه يجب على
 الله عندهم أن يعدد الكافر ويدخله النار ويجب عليه أن يثيب المؤمن ويدخله الجنة
 وأما أهل السنة فليس ذلك بواجب عليه تعالى.

قوله: (إذا كان هناك أمران أحدهما صالح والثاني أصلح الخ).

أي: إذا كان هناك أمران كل منهما صالح لكن أحدهما أصلح كالنزول في أعلى
 الجنة والنزول في أسفلها فكل منهما صالح لأنهم داخل الجنة لكن الأول أعلى وهذا
 أسهل فالأصلح الذي في أعلى الجنة.. فعندهم يجب على الله فعل الأصلح وهو
 النزول في أعلى الجنة كقصة الثلاثة الأخوة المتقدمة.

واستدلوا على أن الله تعالى أوجب على نفسه هذا الشيء بظاهر الآيات كما في قوله
 تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا﴾ [مؤمن: ٦] قلما قال سبحانه: (على
 الله).. صار عندهم هذا واجب عليه تعالى لأنه أوجبه على نفسه وكحديث سيدنا
 معاذ لما سأله عليه الصلاة والسلام: «أندري ما حق الله على العباد وما حق العباد

(١) المراد بالصلاح: ما يقابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، والصحة في مقابلة المرض، والمراد بالأصلح ما يقابل
 الصلاح كالنواب بلا تكليف في مقابلة الثواب مع التكليف وكونه في أهل الجنان في مقابلة كونه في الجنة. اهـ (الصدر: ٥١
 الجزء ٥)

على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم قال. «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرکوا به شيئاً وأما حق العباد على الله تعالى فإن لا يعذب من لا يشرک به».

فلما سماء حقاً فعندهم صار واحداً على الله تعالى، لكن عندنا هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما تفضل وإكرام من الله تعالى لا أنه شيء واجب عليه وإنما فضل من الله ونعمة قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس ٥٨] وإن كان طاهر الآية أنه على الله كما إذا قلت لإنسان حقّي واجب عليك وتعني أنه متأكد فهذا ليس معناه أنه يجب عليه شيء لك.

وكذلك عندهم إثابة الطائع وعقاب العاصي.. واجب على الله تعالى! أما عندنا لا، فالطائع إن أثناه الله تعالى فبمحض فضله ويجوز له تعالى أن يعذبه إذا أراد ذلك وإن لم يفعل^(١) والعاصي إن عاقبه الله فبمحض عدله^(٢) ويجوز له تعالى أن يشيبه ما لم يكن كافراً أما عندهم إثابة الطائع وعقاب العاصي واجب على الله تعالى ويقولون أن الله تعالى هو الذي أوجب ذلك عن نفسه^(٣)، وبعد هذا سيأتي الكلام على حق الرسل.

(١) لكن هذا جائز عقلاً تتع شرعاً كما تقدم مع في أول الكتاب لأن الله تعالى لا يخلط الميعاد وهو قد وعد الطائعين بدخول الجنة لكن لو أراد ذلك فهو جائز في حقه كما قال صاحب الزبد:

ليس من باب من أطاعه كما يشب من عصى ويؤوب نعمها

(٢) قال صاحب الزبد:

يشب من أطاعه بفضل ومن يشأ عقبة بعدله

والمحض: هو الخالص والمعدل المحض: هو وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الماعل ضد الظلم الذي هو وضع الشيء في محله مع الاعتراض على فاعله. (له الباجوري ج١ ص ١٠٤).

(٣) قال في الباجوري على الخمرية: حكى عن الشيخ عفيف الدين الراشد أنه كان بمصر ملته ما وقع بغداد من القتل فإنه وقع السيف فيها أربعين يوماً تقتل ألف ألف وعلقت النصارى للمصاحب في أصناف الكلاب وجعلوا المساجد كتاس وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجمر ثم الحبل عليها، فأنكر الشيخ عفيف الدين، فقال: يا رب كيف هذا وبهم الأطفال؟ ومن لا حب له؟ رأى في النوم رجلاً معه كتاب فأحده فإذا به:

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركاتك

ولا تلي الله من ضلوك فمن عاصى لجة بحسب خلقك

والمعتزلة باعتقادهم هذا لا يكفرون لأن لهم تأويلاً في ذلك من خلال ظاهر
الآيات بخلاف ما إذا لم يكن لهم تأويل سائع كهؤلاء الذين قالوا لسيدنا أبي بكر:
نحن لن ندفع زكاتنا إلا لمن صلاته سكرٌ لنا فهذا تأويل لكنه باطل.

ثم قال وبالجملة فهو سبحانه وبحال لا نصمة طاعة ولا نصرة معصية، والكل محلته عيب الطاعة مستلزمة
للثوب، وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى اهـ

دليل الجائر في حقه: هو: أنه لو وجب أو استحال عليه فعل الممكن لانقلب الجائر واجباً أو مستحيلاً وهذا محال لأن فيه قلب الحقائق وقلب محال، ومراد بالحقائق: هذه الثلاثة: الجائر والواجب والمستحيل، فيستحيل قلب الجائر واجباً، والواجب مستحيلاً وهكذا.

أما قلب أفراد الجائر، بعضها إلى بعض، فهو جائز عقلاً كقلب الحيوان جهاداً والإنسان قرداً وغير ذلك من خوارق العادة.

انتهت العقائد الواجبة، والجائرة والمستحيلة في حق الله، فلنشرع الآن في العقائد المتعلقة بالرسول.

قوله: (دليل الجائر في حقه هو أنه لو استحال عليه فعل الممكن لانقلب الخ). أي لو استحال على الله تعالى شيء من الممكنات أي الجائزات أو وجب عليه شيء منها.. لانقلب ذلك الممكن واجباً أو مستحيلاً وهذا قلب للحقيقة، لأنه كيف يكون شيء جائز ينقلب مستحيلاً أو شيء جائز ينقلب واجباً؟ فهذا مستحيل لأنه قد تقدم معنا ما معنى الواجب: هو الذي لا يتصور في العقل عدمه ومعنى المستحيل: هو الذي لا يتصور في العقل وجوده!! وهذا كذلك مستحيل.

قوله: (ومراد بالحقائق هذه الثلاثة الخ).

المراد بالحقائق ليس على عمومها وإنما هذه الثلاثة التي هي الجائر والواجب والمستحيل، فيستحيل قلب الحقائق أي قلب الجائر واجباً وقلب الواجب مستحيلاً وهكذا فهذا المراد به أما قلب أفراد الجائر فهذا يميز لكن في الأفراد لا في الأصول كقلب الحيوان جهاداً فهذا ممكن وليس مستحيل وكقلب الإنسان قرداً فهذا ممكن وقد قلب الله بعض بني إسرائيل إلى قرود وغير ذلك من خوارق العادات.

الدرس الثامن عشر

في إرسال الرسل، وتعريفهم وتعريف المعجزة

إرسال الرسل مختلف فيه، فمذهب أهل السنة: أنه جائز على الله مثل بقية
الممكنات.

ومذهب المعتزلة: أنه واجب على الله وينبأ وجوبه على قاعدة فعل الصلاح
والأصلح المتقدمة آنفاً في الدرس السابع عشر وحجتهم في ذلك أنهم يقولون: إن النظام
الحيوي والمعاش الدنيوي للإنسانية لا يتيان إلا ببعثة الرسل، إذا لولاهم لاختل نظام
الحياة، ولعم الفساد وخرت البلاد، فبعثتهم ضرورة لحياة بني آدم فهي واجبة في حق
الله لأنها صلاح، فتأييدهم بالمعجزة واجب على الله على مذهبهم، واستشهدوا بقوله
تعالى: ﴿لَئِنْ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [البقرة: ١٦٥] وما أشبهها.
وأجابه أهل السنة عن هذه الآيات بما لا يتسع نطاق المقام لذكره.

قوله: (إرسال الرسل مختلف فيه فمذهب أهل السنة أنه جائز الخ).

إرسال الرسل وبعث الأنبياء جائز في حق الله تعالى على مذهب أهل السنة
والجماعة كبقية الممكنات فيجوز أن يبعثهم ويجوز أن لا يبعثهم^(١) خلافاً للمعتزلة
ف عندهم واجب على الله تعالى بناء على مذهبهم من حيث مراعاة الصلاح والأصلح
وإرسال الرسل هو الأصلح وينبغي على مذهبهم هذا أشياء كثيرة^(٢).

(١) وهذا عقلاً إما شرعاً فهو واجب لثبوت علم الله به (الصادق عليه السلام).

(٢) وهذا الملازمة أن ذلك واجب بالعلم والطبيعة لأنه يلزم من وجود الله وجود العالم ومن وجود العالم وجود من
يصحبه وهذا بقية منهم على أن العالم قديم ولا يشرع عن الله إلا المصالح وهم كفار بتلك العقيدة (الصادق عليه السلام).

ومن يَمْلُ بالطبع أرباب العلة سلك كعز عند أهل الملّة

قوله: (وحيثهم في ذلك أنهم يقولون إن النظام الحيوي الخ).

أي حُجَّة المعتزلة أن عدم بعث الرسل يؤدي إلى اختلال نظام الحياة والمعاش الدنيوي وكما يُقال: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم فكيف إذا لم يكن رسل؟ وقد كان الناس يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويقطعون الأرحام فأرسل الله الرسل لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور، فَبَعَثَهُمْ ضرورية الحياة بني آدم وهي عندهم واجبة في حق الله لأنها صلاح وكذلك واجبٌ عندهم على الله تعالى تأييد الرسل بالمعجزات لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [الباء: ١٦٥] فكل ما جاء قوله تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ [الباء: ١٦٥] يقولون بوجوب ذلك عليه تعالى كما تقدم معنا.

أما أهل السنة فأجابوا عن هذه الآيات بكلام طويل وأن هذا إنما هو من باب محض الفضل من الله تعالى: ﴿فَصَلِّا مِن آفْوٍ وَرِغْمَةٍ﴾ [الحجرات: ٨] وليس على سبيل الوجوب عليه تعالى، لأنهم خلقه وعيَّده وهذا ملكه فينصرف كيف يشاء، هل أحدٌ يتحكَّم عليه؟ لا، لكن جرت عادة الله في الأرض، أن يكون في كل زمان شيخ ومريد وتابع ومتبوع ابتداءً من آيينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها أدخله الجنة وأجلسه على كرسيٍّ وأقام الملائكة صفوفاً حوله وسألهم عن هذه الأسماء، فعجزوا! وقالوا: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢] فقال لآدم أنبئهم بأسمائهم وعلمهم بعلمهم آدم فصارت الملائكة تلاميذة عند آدم وآدمُ شيخهم ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١] ثم بعد آدم كان شيث قد تعلَّم من أبيه آدم وأولاد شيث تعلموا من شيث، وهكذا جاء نبي الله نوح وعلم

أرلاده ونبي الله إبراهيم وعلّم جرّاً من قرنٍ إلى قرنٍ إلى زماننا هذا قال سيدنا الخداد
رضي الله عنه:

ولا بُدَّ من شيخٍ تسيرُ بسيرِهِ إلى الله من أهل النفوس الزكّيةِ

وعلى كُلِّ، فقد وقع الإرسال فعلاً والإيمان بالرسول من أركان الدين، والعجب من
البراهمة الذين يزعمون أن إرسال الرسول عبث لأن العقل ينفيهما أتوا به.

قوله: (وعلى كُلِّ فقد وقع الإرسال الخ).

أي: إنما الخلاف إذا لم يُرسل، هل واجب على الله الإرسال أم غير واجب؟ لكنَّ
الإرسال قد وقع فعلاً والله قد أرسل الرسول وبعث الأنبياء.

قوله: (والإيمان بالرسول من أركان الدين الخ).

لأن الإيمان أحد أركان الدين، وأركان الإيمان ستة ومنها الإيمان بالرسول.

قوله: (والعجب من البراهمة الذين يزعمون أن إرسال الرسول عبث الخ).

البراهمة فرقة أكثرهم في الهند ويعملون رياضات ويجهدون أنفسهم بكثرة الجوع
وعدم إتيان النساء وعدم أكل ما فيه روح كاللحم والسمك وإنما يأكلون نحر
النباتات حتى تخف أرواحهم وقد يطير أحدهم من هذه المجاهدات كذا كذا قائمة من
الأرض ولما جاء الحبيب شيخ بن محمد الجفري إلى مليبار.. قيل له إن هناك برهمي
يطير وأن الناس اختوا به، فقال: اجمعوا بيني وبينه فجمعوا بينهما وحضر الأمراء
والأعيان والناس كما في قصة موسى مع السحرة، فقال له الحبيب شيخ إما أن تبدأ أو
أنا أبدأ؟ فقال البرهمي: أنا أبدأ فطار والناس يصفقون له، فخلع الحبيب نعله وقال
بسم الله فطارت الععلان وجعلتا تصفعا البرهمي حتى سقط على لأرض وغلبه؛

وروي أن أحد البراهمة دُعِيَ إلى الدخول في الإسلام وكان قد بنى طريقته على
مخالفة النفس، ولهذا فطرق الصوفية وإن كثرت.. كلها ترجع إلى مخالفة النفس.
وهذا البرهمي لما دُعِيَ إلى الدخول في الإسلام قال حتى أشاور نفسي فإن رأيت
منها كراهة للإسلام.. دخلت فيه، وإن كانت تحب الإسلام.. لن أدخل!! لماذا قال
هكذا؟ لأنه بنى أمره على المخالفة، فشاوَر نفسه فإذا هي كراهة للدخول في
الإسلام، فخالفها وأسلم فصار من كبار العلماء.

هؤلاء البراهمة يزعمون أن إرسال الرسل عبث ، وقالوا: إنَّ العقل يُغني عما أتى
به الرسل !! كذبوا ، لأنَّ العقل لا يُغني عن ذلك.

وأما من زعم أن القوانين التي تخرجها عقول المفكرين تغني عن الشرائع، فذلك باطل لأنها لا تبقى أما الأمم المتباينة رُقيّاً وانحطاطاً، فهم يبدلون كل وقت وحين، ولا يمكن أن يوجد قانون عام للبشر. إلا من عند الله الذي هو أعرف بما يصلحهم، ولو فرضنا حل التنازل إمكان قيامها مقام الشرائع لكان هناك فساد آخر، وهو أن كل إنسان في وسعه مخالفتها من حيث لا يشعر به أحد أما مع الشرع فلا يتأتى منه ذلك، لأنه يعتقد أن هناك رباً مطلعاً عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيجزيه بما يستحقه.

قوله: (وأما من زعم أن القوانين التي تخرجها عقول المفكرين تغني عن الشرائع فذلك باطل الخ).

أي أن من زعم أن هذه القوانين الوضعية التي في هذا الزمان تغني الشرائع فهذا باطل لأنها لا تبقى وهي بحاجة في كل وقت إلى تغيير وتبديل ولا يتأتى وجود قانون عام للبشرية إلا من عند الله تعالى!! لأنه العالم بما يصلحهم، ولو فرضنا وهذا فرض مثال: إمكان قيام هذه القوانين الوضعية مقام الشرائع.. لكان هناك فساد آخر وهو أن كل إنسان يقدر أن يخالف القانون من حيث لا يشعر به أحد، أما الشريعة إذا أراد مخالفتها فهو يراقب الله تعالى الله ناظري الله حاضري الله قريب مني ويعلم أن هناك رباً مطلعاً عليه، أما في القوانين فمن رئيسه في محل وهو في محل آخر، فيستطيع أن يخالفه، كما في قصة البنت التي قالت لأُمها لما رأتها تخلط اللبن بالماء: أَلَمْ يَنْهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ خَلْطِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ؟ فقالت أُمُّهَا: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَرَانَا، فقالت البنت: إِذَا كَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَرَانَا فَلِمَ رُبَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَرَانَا.

فالشريعة هي التي تمنع الإنسان عن مثل هذا، أما القوانين فإنه يتمكن من مخالفتها من حيث لا يشعر به أحد.

الرسل: هم طائفة من الناس انتقاهم الله لهداية جنسهم البشري وميزهم بميزات سامية، وشرفهم بصفات عالية، ونصبهم قدوة لأعمهم ليكونوا سبباً في سعادتهم ديناً ودنيا.

قوله: (الرسل هم طائفة من الناس انتقاهم الله لهداية جنسهم البشري الخ).
ليس لأي أحد أن يكون من الرسل وهذه خصوصية يختص الله بها من شاء من عباده فلا تنال الرسالة بالجد ولا بالاجتهاد ولا بالرياضات، نعم الولاية تنال بذلك وفيه خلاف قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وبعضهم قال أن أصل الولاية إنما هو موهبة من الله، لكن موهبة لمن تعرض لها بتصفية القلوب ونصفية السرائر^(١) أما النوة فلا يمكن للإنسان أن يدركها بالاكتساب كما قال صاحب الجوهرة:

ولم تكسب بـرؤة مكسبة ولورقى في الخير أعلى عقبة
بمعنى أنها خصوصية يختص الله بها من يشاء قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ * أَهَرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْعِدَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الزمر: ٢١-٢٢] وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

والرسل هم طائفة من بني آدم وهم بشر لكن كما قال الشاعر:
عمدٌ بشري لا كالشجر بل هو ياقوتة بين الحجر

(١) الولاية منها ما هو مكسب وهو امتثال للمعصيات واجتناب للنهيات وتسمى الولاية العامة ومنها ما هو غير مكتسب وهو العطية الربانية كالعلم النبوي ودلالة اللوح المحفوظ وغير ذلك (مفاتيح البعوت).
(٢) (الفتح): هذا الدعاء يقرأ بين لفظي المحلاة في سورة الأنعام آية [١٧٤]: اللهم ارحم العبد واستر العورف وانصر الحق وقبل النوبة، وأجب الدعوات واجبر الكسرة، وانصر من لا ناصر له سواك يا أرحم الراحمين. (مفاتيح البعوت)

فهم بشر من ذرية آدم عليه السلام من لحم ودم لكن الله خصهم بخصوصيات لم توجد في غيرهم والله تعالى اختارهم واصطفاهم لهداية جنسهم البشري، فيجوز عليهم ما يجوز على البشر وهل يكون رسول من الجن؟! لا، لا يكون رسول من الجن^(١) ولم يكن أحد من المرسل مرسلًا إلى الجن إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وهذا من خصوصيته أما نبي الله سليمان فليس مرسلًا إليهم وإنما مكّنه الله منهم ليستخدمهم لا أنه مرسل إليهم.

قوله: (وميزهم بميزات سامية الخ).

أي بالمعجزات والأسرار والأنوار والأخلاق الفاضلة والصفات العالية، واختلفوا هل الأنبياء معصومون من صغورهم من حين يولدون أو من حين السوغ أو من حين التبليغ فيه خلاف!! والأخير المشهور.

قوله: (ونصيبهم قدرة لأمرهم ليكونوا سبباً في سعادتهم الخ).

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ﴾ [الاحزاب: ٢١] وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين قدرة لغيرهم ليكونوا سبباً في
سعادتهم أي في إصلاح معاشهم ومعادهم.

(١) وأما قوله تعالى: ﴿يَتَخَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّاصِرَةُ لِيُدْعَى إِلَهُكُمْ فَيُتَوَكَّلُوا عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٣٠] فمعناه من أهلكم وهو الإنسان له (الصلوات على المرسلين)

والرسل جمع رسول، والرسول: إنسان حر ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه وأيده بمعجزته، أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط: فكل رسول نبي ولا عكس.

قوله: (والرسل جمع رسول والرسول إنسان حر ذكر الخ).

إنسان.. خرج به الجن والملائكة^(١) فلا يكون فيهم رسول

حر.. خرج به العبد أو من فيه رق.

ذكر. فلا يكون أنثى إلا على أقوال ضعيفة أن آسية ومريم من الأنبياء^(٢) وسيدتنا

مريم صديقة بنص القرآن والوحي الذي نزل على أم موسى إنما هو إلهام^(٣) كما في قوله

تعالى: ﴿رَأَوْحَن رَّبُّكَ إِلَى الْقَلْبِ﴾ [النحل: ١٨].

سليم.. عن منقَرٍ طبعاً^(٤) وعن دناءة أبٍ وخنا أم أي يكون سليماً من هذا.

قوله: (أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه^(٥) الخ).

كما قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ١٧].

قوله: (وأيده بمعجزته).

أي لما أنه بشر مثل قومه أي من بني آدم فإنهم سيكذبوه فأيده الله تعالى

بالمعجزات حتى يصدقوا به، والمعجزات: هي الأمور الخارقة التي عجز البشر عن

(١) وأما قوله تعالى: ﴿قَدْ يَسْطِفِي مِنْ الْمَلَكُوتِ رُسُلًا وَمِنْ الَّذِينَ لَكَ اللَّهُ سَكِينٌ تَحِيَّ﴾ [سج: ٧٠] أي

رسلاً للأنبياء ليلهمهم من الله الشرائع لا للأمة. اهـ (البصري على الجرم).

وقال في الباجوري على الجوهرة: وكفر من قال في كل أمر نذير بمعنى أنه كل جماعة من الحيوانات رسول وأما قوله

تعالى ﴿وَرَبِّ مِنْ أَتَى إِلَّا خَلَقَ بِهَا نَبِيًّا﴾ [فاطر: ٢٤] فهو في أمم البشر الناصية. اهـ

(٢) ومثلها حراء وأم موسى واسمها (يوحاندا) بالبدال المعجمة وحاجر وسارة فهنا قول مرجوح. قال صاحب

بده الأمالي:

وما كانت نياً قط أنثى ولا عبداً ولمنص فو يصبالي

اهـ (البصري على الجرم).

(٣) وهو الإلقاء في القلب.

(٤) كمنى وبرص وجلام.

(٥) وعلا قيد في الرسول دون النبي

الإتيان بمثلها حتى يكون حجة لهم وأنه مرسل من عند الله تعالى لأن الله تعالى هو الذي أيدهم بهذا، وهي بمنزلة قول الحق جل وعلا: (صدق عبيدي في كل ما يخبر عني).

قوله: (أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط الخ).

أي أما إذا لم يؤمر بالتبليغ وإنما كان مرسلًا في حق نفسه فقط . فهو نبي فقط، أما إذا أمر بالتبليغ ولو إلى عشيرته أو إلى قومه أو قومه أو إلى أهل بلده أو إلى أهل حهته فيسمى رسولاً كما أبينا آدم فإنه كان مرسلًا إلى أولاده وإلى أولاد أولاده لأنه لم يكن بشر غيرهم في ذلك الوقت وبعضهم^(١) يقول حتى النبي قد يؤمر بالتبليغ، وكل رسول نبي ولا عكس أي وليس كل نبي رسول بينهما عموم وخصوص مطلق^(٢).

(١) وهو العلامة السعد التصارقي له (البحر في معرفة النبوة)

(٢) وبين بينهما العموم والخصوص الوجهي لأن ((النبي)) فقط من أوحى إليه بشرع يعمل به ويختص به، ((والرسول)) فقط من أوحى إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره ولم يختص بشيء من هذه فإن اختص بالبعث وبلغ البعض فهو نبي ورسول له (البحر في معرفة النبوة)

وقال بعض المحققين كلاهما مأمور بتبليغ ما أوحى إليه فلا فرق بينهما عنده، وليست النبوة ولا الرسالة مما يكتسب بالرياضيات ولا الخلوات ولا يمكن لكل أحد أن يتحصل عليهما، وإنما هما محض تفضل من الله يختص به من يشاء ولهذا كفروا بعض الفلاسفة الذين زعموا أنها مكتسبتان.

قوله: (وقال بعض المحققين كلاهما مأمور بتبليغ ما أوحى إليه الخ).
كما قلنا لكم بعضهم قال لا فرق بينهما فكل منهما مأمور بالتبليغ إلا أن النبي لا يُنزل عليه كتاب والرسول ينزل عليه كتاب فلا فرق بينهما عنده في التبليغ لكن المعتمد أن هناك فرقاً حتى من خلال عدد الرسل فإنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر^(١). أما الأنبياء فمائة وأربعة وعشرون ألف بي فهم كثير^(٢).

والمعتمد أنه لا يعلم عدتهم إلا الله لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [معر ٧٨]، والنبوة والرسالة كما قلنا لكم لا تكتسبان بالرياضيات ولا الخلوات وإنما هما محض تفضل من الله يُخصُّ بهما من يشاء من عباده.

قوله: (ولهذا كفر الفلاسفة الذين زعموا أنها مكتسبتان).
صاحب الآيات ذكر ثلاثة أشياء فقط كفر بها الفلاسفة:
ثلاثة كفر الفلاسفة العبدى إذ أنكروها وهي حق مُبَيَّنَّة
علمٌ بعجزتي، حدوث عوالم حشرٌ لأجسادٍ وكانت مَبَيَّنَّة
ولم يذكر هذا من ضمنها لأنه ليسوا كل الفلاسفة قالوا به وإنما بعضهم^(٣).

(١) وقيل: ثلاثمائة وأربعة عشر، وقيل: وخمسة عشر

(٢) وقيل: مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً. اهـ (العلوي على المجموع)

(٣) قال العلامة الساجوري في شرح الجوهرة: والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كُفرت بها الفلاسفة وإن لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور، وينزعم على قولهم باكتسابها تهوير بي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة فقد قال تعالى: (رخاتم النبيين) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا بي بعدى». اهـ

أما وظيفة الرسل فهي هداية الخلق إلى سعادتي الدنيا والآخرة وذلك بإرشادهم إلى اتباع الشرائع والأنظمة التي سنّها الله على أيديهم.

قوله: (أما وظيفة الرسل فهي هداية الخلق الخ).

هذا هو المقصود من إرسال الرسل وهو هداية الخلق إلى سعادتي الدنيا والآخرة ويكون بإرشادهم إلى اتباع الشرائع التي سنّها الله على أيديهم كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي بعد النبوة مع التحدي والموافقة لما يدعي، وهي أعظم ميزة للنبي أو الرسول، لأنها عبارة عن تأييد الله لهم، فهي بمنزلة قول الله: (صدق عبدي فيما يبلغه عنّي)، فإذا لم يكن خارقاً للعادة فليس بمعجزة، وأما الخارق للعقل فمعلوم أنه لا يتصور وقوعه.

قوله: (المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة الخ).

لا تكون المعجزة إلا أمرٌ خارقاً للعادة أما إذا جاء أحد وكانت معجزته غير خارقة للعادة وإنما بما جرت بها العادة.. فلا تكون هذه معجزة، ولهذا لما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: «إن الله يحبي ويميت» فقال المروذ: (أنا أحبي وأميت) وأتى بشخصين أحدهما بريء والآخر محكوم عليه بالإعدام فقتل البريء وأطلق المجرم، فقال له: فأنا أحبي وأميت وهذا الفعل ليس بخارق للعادة لأنه قتل من انتهى أجله والآخر لا يزال في أجله فسحة فطلب منه سيدنا إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب، لأن الله يأتي بها من المشرق قال تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة ٢٥٨] والمعجزة: هي الأمر الخارق الذي يظهر على يد النبي بعد النبوة.. لماذا قال بعد النبوة؟؟ لأن ما يظهر على يد النبي قيس النبوة تسمى إرهابات -مقدمات- أي تأسيسات للنبوة، كما قال صاحب المولد: وقد تقدمت له قبل النبوة إرهابات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، فالأمر الخارق للعادة إذا ظهر على يد النبي قبل النبوة يسمى إرهاباً^(١)، وإذا كان بعد النبوة يسمى معجزة فهذا هو الفرق بينهما، وإذا ظهر الأمر الخارق للعادة على يد غير نبي كولي أو عارف بالله تعالى.. فهذا كرامة، وإذا ظهر على يد مؤمن عادي ليس بولي ولا عارف بالله تعالى.. فهذا معونة، وإذا

(١) كإزالة الغمام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

ظهر على يد كافر أو فاجر أو ملحد.. فإن كن على وفق إرادته.. فهذا استدراج، وإن كان على غير وفق إرادته فيسمى إهانة^(١).

قوله: (مع التحدي والموافقة لما يدعي النخ).

كذلك لا بد من هذا الشرط في المعجزة فالأول أن يكون أمراً خارقاً للعادة وأن يظهر على يد النبي بعد النبوة وأن يكون مع التحدي أي طلب المعارضة كما قال الله تعالى: ﴿فَأَتَوْا يُسُورَ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة ٢٣] تحداهم ، والثاني: أن يكون مع دعوى النبوة بأن يدعي النبي النبوة، فالرلي لا يدعي النبوة، والشرط الثالث الموافقة لما يدعي^(٢) مع نفي المعارضة بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كعصا موسى وانشقاق القمر وكما يقال.

إذا جاء موسى وألقى عصاه.. فقد بطل السحر والساحر

قوله: (وهي أعظم ميزة للنبي أو الرسول النخ).

أي أن المعجزة تأيد من الله تعالى للنبي وهي بمنزلة قول الله: صدق عبدي فيما يبلغه عني، فهي بمنزلة هذا وهي أعظم ميزة للنبي.

قوله: (فإذا لم يكن خارقاً للعادة فليس بمعجزة النخ).

هذا ظاهر، فإذا لم يكن ما أتى به خارقاً للعادة فليس بمعجزة^(٣)، وأما الشيء الخارق للعقل فمعلوم أنه لا يتصور وقوعه كالجمع بين الضدين.

(١) وقد نظم بعضهم هذه الأقسام بقوله:

بالمعجزات وبالإرهاص قد تحيئت دون العرفنة أو سبب النبوات
والأولياء وبما في المؤمنين تحبوا من ربهم بكرامات معونات
والكافرون بالاستدراج قد هلكوا كذلك بالسحر أيضاً والمهانات

له (بعضه فطاني)

(٢) خرج بذلك، لمخالف ما كما إذا قال آية صدقي انغلاق البحر فانطلق الجبل له (الاجوري عن السبكي)

(٣) كما إذا قال آية صدقي طلع الشمس من المشرق، وغروبها من المغرب له (الاجوري عن البهوتي)

وأما الخارق المخالف لشريعة ذلك النبي أو المكذب له فليس بمعجزة أيضاً، وهذا هو معنى الموافقة لما يدعي.

وإذا لم يكن ذلك الخارق على يد نبي بأن يكن على ولي مطيع لله فيسمى: كرامة.
أو على يد عامي فيسمى: معونة.

أو على يد فاسق فيسمى: استدراجاً إن كان على وفق مراده وإلا فيسمى إهانة.

قوله: (وأما الخارق المخالف لشريعة ذلك النبي أو المكذب له الخ).

أي: كذلك الأمر المكذب للنبي^(١) أو المخالف لشريعته.. ليس بمعجزة وهذا معنى اشتراط الموافقة لما يدعي كما حصل من مسيلمة لكذاب فإنه مكذب له.

قوله: (وإذا لم يكن ذلك الخارق على يد نبي الخ).

كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي.. جاز أن يكون كرامة لولي، وهذا مذهب الجمهور وما ذهب إليه صاحب الرسالة الإمام القشيري وجرى عليه صاحب الزيد بقوله:

والأولياء ذرؤاكرامات رتب وصاتنها لولد من غير أب
من أنه لا تبلغ كرامة الولي إلى أن يوجد ولداً دون أب.. فإن هذه معجزة لنبي وهو نبي الله عيسى وكرامة لأمه عليها السلام، فعندهما أن كرامة الولي لا تبلغ هذه وعند الجمهور أنها تبلغ لأن مرجع كل ذلك إلى قدرة الله وقدره الله صالحة لكل شيء، وما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لكن لم يحصل هذا وإنما هو خلاف هل يجوز أو لا يجوز.

فهذا يسمى كرامة إذا لم يكن على يد نبي ولكن على يد ولي مطيع لله قال تعالى:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِآلِهِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ لَمْ يَحْزَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٣) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿يُوسَىٰ ١٢ - ١٤﴾ لكن

(١) كما إذا قال آية صفته مطلق هذا الجهاد مطلق بأنه معترف بكتاب الله البشري على التوراة

الأولياء لا يحبون إظهار الكرامات وإنما يظهرونها عند الضرورة وعند شدة الحاجة إما لأجل تقوية قلب مريد أو لأجل الرد على الخصم، والذي يُظهر الكرامات من غير حاجة تنقص مرتبته عند الله تعالى، والكرامة الحقيقية إنما هي بالتقوى والاستقامة وليس من شرط الولي ظهور كرامة وإنما شرطه التقوى والاستقامة قال سيدنا الجليل رضي الله عنه: إذا رأيتم رجلاً يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تُعْرَجُوا عليه ولا تلتفتوا إليه حتى تنظروا حاله عند الأمر والنهي، أي وإلا فهو استدراج، فالبراهمة يطيرون، والجن يطفرون من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة، وكل من ادعى الولاية وللشارع عليه اعتراض.. فهو مخدول.

قوله: (أو على يد عامي فيسمى معونة أو على يد فاسق فيسمى استدراجاً إن كان على وفق مراده وإلا فيسمى إهانة.. الخ)

أي: فإن ظهر ذلك الأمر المخارق للعادة على يد رجل عامي ليس بولي ولا عارف بالله فهذا معونة، أو ظهر ذلك الأمر على يد فاسق فإن كان على وفق مراده فيسمى استدراجاً، كالدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتني فتنبت ويقول لأهل القبور اخرجوا فيخرجون^(١)، فإن لم يكن على وفق مراده فيسمى إهانة كما حصل لمسيلمة الكذاب حين قيل له إن محمداً (صلى الله عليه وسلم) مسح على عين أعمى فَرَدَّ بصره فقال: وأنا كذلك

فمسح على عين أعور فعميت الصحيحة، وقيل له إن محمداً (صلى الله عليه وسلم) تفل في بئر ماؤها مالح فعذب، فتفل في بئر ماؤها عذب فصار مالحاً فهذه إهانة^(٢).

(١) ومعهم جعل ذلك من قسم الابتلاء كما قال النظم في أقسام غراريق العادة
ومعد ذلك لأهتلاً جلالاً من خسران على يد الفجاءة

الله (بسمه تعالى)

(٢) وقد نظم بعضهم أقسام الأمر المخارق للعادة فقال.

وأما العلوم التي يحصل بها الخرق للعادة ظاهراً: كعلم السحر والشعوذة فلم يعدها كثير من المحققين من الخوارق، بل جعلها معتادة عند تعاطي الأسباب كما هي معروفة عند ذويها.

وإذا لم يكن وقوع الخارق بعد النبوة بل قبلها فهو: إرهاب.

قوله: (وأما العلوم التي يحصل بها الخرق للعادة ظاهراً كعلم السحر الخ). العلوم التي يحصل بها خرق للعادة ظاهراً لا حقيقة كعلم السحر والشعوذة.. لم يعدوها من الخوارق وإنما جعلوها أموراً معتادة لا خارقة لماذا؟ لأن لها أسباباً يتعاطونها، أما الكرامة فإنها من غير أسباب وإنما أكرمهم الله تعالى بها. فهذه الأمور الخارقة ظاهراً فإنها تحصل بتعاطي أسباب وغير ذلك.

إذا ما رأيت الأمر يخرق عادةً فمجرد أن من نبي لنا صفة
وإن يأن منه قبل وصف نبوة فالأزهاص.. تنفع القوم في الأثر
وإن جاء يوماً من ولي فأنسأ له كرامة في التحقيق عند ذوي النظر
وإن كان من بعض العوام صدوره فكأنوه حقاً بالمعونة وأنشهر
ومن فاسق إن كان وفق مراد.. يسمي: بالاستدراج.. في قد استقر
والأ.. فيذكر بالإمانه عندكم وقد ثبت الأقسام عند الذي اختبر

أهـ (الاجوري حل الجورق)

قال سيدي نفع الله به في حجة الطالبين:

(فائدة): أقسام خوارق العادة مبيعة بنظمها بعضهم بقوله:

أجلوها مصجرة النبي وبعدتها كرامة البر
وقبلها الإرهاب وهو المؤنس قبل النبوة لها مؤنس
وبعدتها معونة لمعلم ليتخلص بها من مظالم
وبعد ذلك آيات جلال من خوارق على يد التجال
وتم الاستدراج كل خارق لمن عن الدين القديم مارق
وبعد فامانة أي: مغلطة تكذيب كافر كما سئلته
وهذا لأمر بصحة التصور فصار أحسن لأمانة الأمر

وقال بعضهم: أنه لا ينفع السحر للساحر إلا بعد أن يخرج من الدين وإلا فلا يظهر أثره كما ذكر الإمام الشيرازي أنه تاب أحد السحرة وأخبر بأن هذا السحر لا يعمل حتى يكفر الساحر إما بسجوده لغير الله أو بكتابة سورة يس بالبول أو بفعل شيء من المكفرات وهذا بوليد قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتْلِيَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: ١٠٢) أي فلا تكفر بتعلمه وبدل هذا على أنه كفر مطلقاً وإن لم يستحله وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الساحر كافر مطلقاً، أما الجمهور فيقولون أن الساحر لا يكفر وأن السحر كسائر الكبائر لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله.

قوله: (وإذا لم يكن ونوع الخارق بعد النبوة بل قبلها فهو: إرهاب النخ).

إذا كان الأمر الخارق للعادة وقع بعد النبوة فهو معجزة أما إذا وقع قبل النبوة فهو من الإرهاسات كما تقدم وهي جمع إرهاب والإرهاسات هي المقدمات للنبوة.

وأما التحدي: فمعناه طلب المعارضة من المنكرين، فمثال المعجزة انفلاق الحجر
لسيدنا موسى وإحياء الموتى لسيدنا عيسى والقرآن لسيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم.

قوله: (وأما التحدي: فمعناه طلب المعارضة من المنكرين الخ).

كما قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا يُسُورَ قِنْ قُثْلِيهِ﴾ [الغرة ٢٣] ويخرج به الكرامة فليست
مفرونة بدعوى النبوة ولا يطلب المعارضة.

قوله: (فمثال المعجزة انفلاق الحجر الخ)

الأحسن أن يقال انفلاق البحر لسيدنا موسى وانفجار العيون من الحجر ولعل
هذا سبق قلم، وكذلك إحياء الموتى لسيدنا عيسى، والقرآن لسيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم فهذه كلها معجزات وهي كثيرة كحنين الجذع وانشقاق القمر وغير ذلك
كثير وكثير^(١).

(١) والحاصل أنه قد اعتبر المحققون ((في المعجزة)) سبعة قيود: الأول أن تكون قولاً أو فعلاً أو تركاً.. فالأول..
كالقرآن والثاني.. كسج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والثالث.. كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم
الثاني، أن تكون حلقة للعدة وهي ما اعتاده الناس واستمر عليه مرة بعد أخرى ونخرج بذلك غير الخارق كما إذا قال
آية صدقي فلورع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث تغرب
الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة ونخرج بذلك الكرامة وهي ما يظهر على يد عبيد ظاهر الصلاح،
والمعجزة وهي ما يظهر على يد العوام تخلصاً لهم من شدة، والاستدراج: وهو ما يظهر عن يد فاسق حديقة ومكرأ به،
والإهانة: وهو ما يظهر على يده تكديماً له كما وقع سيلعة الكذاب فإنه تعل في عين أمور لتبرأ فسميت الصحيحة
الرابع أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكماً: بأن تأخرت برس يبر، ونخرج بذلك
الإرهاص وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيساً لها كإظلال المهام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
الخامس أن تكون موافقة للدعوى ونخرج بذلك المعالف كما إذا قال آية صدقي انفلاق البحر فاتعلق الجبل
السادس أن لا تكون مكفبة له: ونخرج بذلك ما إذا كانت مكفبة له كما إذا قال آية صدقي نطق هذا الجبل فنطق بأه
مفتر كذاب، بخلاف ما لو قال آية صدقي نطق هذا الإنسان الميت وإحياءه فأحى ونطق بأنه مفتر كذاب، والعرق أن
الجهاد لا خيار له، فاعتبر تكذيبه لأنه أمر إلهي، والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ربا مختار المكفر على الإيمان
السابع أن تتعدى معارضة ونخرج بذلك السحر والشبهة وهي جهة لا يد يرى أنها حقيقة ولا حقيقة لها كما يقع
للشراء

وراد بعضهم ثامناً وهو أن لا تكون في زمن نفس العادة كمن طلوع الشمس من مغربها ونخرج بذلك ما يقع من
الجهال كأمره للسقاء أن تظطر وللأرض أن تست اقتت انه المحمدي على الجوهرة

الدرس التاسع عشر

في الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل

لما أن الله سبحانه وتعالى أهل الرسل لتلقي وحيه، وأعد قلوبهم لما سيفيضه عليها من علومه وأسراره.. أوجب لهم الاتصاف بما من شأنه أن يجعلهم مصدقين ومهيئين للهداية وللرد على المفسدين والمعاندين، فيستحيل أن يكون فيهم ضد ذلك مما ينافي أهليتهم لمنصب النبوة والرسالة، أما ما ليس كذلك، فيمكن أن يتصفوا به، إذن فالواجب لهم شرعاً وعقلاً أربعة أمور والمستحيل عليهم ضدها:

(الواجب) (المستحيل)

الصدق، وضده: الكذب، الأمانة، وضدها: الخيانة، التبليغ، وضده: الكتمان،
القطانة، وضدها: البلادة

قوله: (لما أن الله سبحانه وتعالى أهل الرسل لتلقي وحيه الخ).

الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها تسع صفات وفي حق الله تعالى إحدى وأربعون فالجملة خمسون كما قال صاحب عقيدة العوام:

فاحفظ لخمسين بحكم واجب

والتي في حق الرسل أربع صفات واجبة وأربع صفات مستحيلة وواحدة جائزة.
ولما أن الله تعالى أهل للرسل كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾
[الأنعام: ١٢٤] وقال: ﴿يَخْتَصِرُ رَحْمَتَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المرج: ٧٤] ولم يرسل رسولاً إلا

قال في شرح الصاوي: ورد بأنه في ذلك الزمان لا يظهر مني ولا تقبل دعواه لخصمها سيد العالمين صل الله عليه وآله وسلم. اهـ

الحجوة جمع حاوي، وهو الذي يرفي الحيات ويجمعها، والرجل يقوم بأعمال غريبة اهـ المحقق الوسيط (٢٠٩/١) عاده
(جري)

بعد أن جعله متأهلاً لقبول الوحي وأداء الرسالة لأن تلقي الوحي ليس بالأمر السهل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [الزلزال ٥] إن كان فوق راحلة.. برَكَتْ من ثِقَل الوحي، وكان يأتيه الوحي أحياناً في مثل صلصلة الجرس^(١) ولما أنه تعالى أعد قلوب أنبيائه لما سيفيضة عليها من علومه وأسراره فلما كان الأمر هكذا.. أوجب لهم الاتصاف بها من شأنه أن يجعلهم مصدقين بحيث لا يكذبهم أحد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمن بالصادق الأمين، وقالوا له: ما جربنا عليك كذباً قط، حتى أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة ١٢٨] فلم يكن أجنباً أو أنه أتى من مكان بعيد بل هو من بينكم تعرفونه من صعره ونشأته على الأخلاق الحسنة وعلى الصدق والأمانة وعلى العفة. وأوجب الله لهم أن يكونوا مُهَيَّيْن لهدية الشر وأعطاهم قوة وقدرة للرد على الخصوم وللرد على المفسدين والمعاندين، فيسحقون إذاً أن يكون فيهم ضد ذلك من البِلادة والغباوة ومن الاتصاف بغير الصدق والأمانة مما ينافي أهليتهم لمنصب النبوة والرسالة.

فالولي لا يجوز عليه أن يتصف بشيء مما ينكره الشرع فكيف بنبي!، كما قال سيدنا الجنيد: إذا رأيتم رجلاً طار في الهواء أو مشى على الماء فلا تلتفتوا إليه حتى تنظروا حاله عند الأمر واليهي، فكل من للشارع عليه اعتراض فهو زنديق مخدول.

قوله: (أما ما ليس كذلك، فيمكن أن يتصفوا به الخ).

(١) أي في مثل صوت الجرس والصلصلة الصوت، يقال: صلصلة الطرب وصاللة الجرس وصاللة الفخار، ومن أين جالس كصوت إمرار السلسلة على الصفاة (الصد).

معنى الأمانة في حق الرسل: أنهم محفوظون في الطاهر والباطن عن ارتكاب المعاصي ومعصومون من الذنب لأنهم لو ارتكبوا شيئاً من المنهيات والمعاصي لكننا مأمورين بذلك لأن الله أمرنا باتباعهم والله لا يأمر بالمعاصي والمنهيات، وما ذكر عن مندور بعض الأخطاء من بعضهم أجيب بأنه قبل النبوة وفسر تفسيراً مناسباً يتناسب مع علمهم.

قوله: (معنى الأمانة في حق الرسل الخ).

هذه هي الصفة الثانية في حق الرسل والأمانة معناها عام فقد تكون في الودائع وقد تكون كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وما المراد بالأمانة هنا في حق الرسل؟ المراد به حفظ طواهيرهم وبواطنهم من ارتكاب منهي عنه من فعل محرم أو مكروه بل أو خلاف الأولى بمعنى العصمة، فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب والمباح ولهم ثواب المباحات بالنيات الصالحة، وأما ما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائماً أو بال قائماً فهذا مكروه لكنه فعله لبيان الجواز، وبيان الجواز في حقه صلى الله عليه وسلم واجب لأجل التشريع وتبليغ الرسالة، فهذا المراد بالأمانة في حق الرسل، فهم محفوظون ومنزهون من المعاصي الظاهرة كالكذب وكذا الباطنة كالحدس وغير ذلك، وهم معصومون من جميع الفتن لأنهم لو ارتكبوا شيئاً من المنهيات والمعاصي.. لكننا مأمورين بذلك.. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] فلو أنهم فعلوا شيئاً من ذلك لكان الناس مأمورين به والله سبحانه لا يأمر بالمعاصي والمنهيات.

قوله: (وما ذكر عن مندور بعض الأخطاء من بعضهم النخ).

أي أما ما ورد في بعض الآيات لقرآنية مما يؤهم أنهم ارتكبوا شيئاً من المعاصي فليست معاصي على الحقيقة وإنما صورة المعصية كما في قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (١٢١) وهو أكله من الشجرة، وكذلك نبي الله داود كما ذكر بعض المفسرين أنه خطيئته النظر وهذا مما لا ينبغي الاعتماد عليه.

قال الشيخ ابن حجر وإن جُلِّ ناقلوه كالبعوي واليضاوي. اهـ لأن أكثره مأخوذ من الإسرائيليات ولا سيما في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنه حنّ سراويله وأنه همّ أن يواقعها فهذا لا يجوز في حقه، لأن الولي لا يفعل هذا فكيف بنبي وصديق وقال الإمام السيوطي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْثُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ (يوسف ٢١) أنه من باب التأخير والتقديم، أي لولا أن رأى برهان ربه.. لم يهّم بها، ومنهم من يقول: همّ أن يضربها، وقيل: همّ أن يهرب منها، والأقوال في هذا كثيرة، وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن الأنبياء والرسل معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وبعضهم حمل ذلك على ما كان قبل النبوة، والمعتمد الأول، وإنما الذي وقع منهم إنما وقع على سبيل الخطأ والنسيان، فإذا كان الأمر كذلك فليس بمعصية، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آلَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسُوا وَلَمْ يُخَذِّ لَهُمْ عَٰزِماً﴾ (١١٥) وأما عتابه تعالى لهم فإنما هو لعلو مرتبتهم فهو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين^(١).

(١) قال سيدنا الإمام عبد الله بن عمر العطار رضي الله عنه إن أنبياء هم العصمة والأولياء هم الحفظ ولا يصل إلى مرتبة الأنبياء أحد وما ذكر في القرآن مما وقع من الأنبياء من سرورته المعصية فليس بمعصية لأنهم معصومون من المعاصي، ما وقع منهم فهو قل أن يقع الحكم عليهم بتعريم ذلك الفعل وإذا كان كذلك فليس بمعصية وكان سيدنا الإمام هيدروس بن عمر الحنفي رضي الله عنه يقول في الفرق بين العصمة والحفظ إن العصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فلا تهرج عليهم المعاصي لا الكبائر ولا الصغائر لا قبل النبوة ولا بعدها والحفظ للأولياء رضي الله عنهم لأنهم معصومون من المعاصي ولكنها حائرة عليهم في نادر الأحوال ولكنه إذا وقعت منهم المعصية أقلموا فيها في الحال فلا تصرهم المعصية. اهـ (ص: ١١٥ طبع)

ومعهم من يقول أن هذا دفع منهم قبل أن يحكم عليهم بحريم فلان، فإذا كان الأمر كذلك فليس بمعصية^(١١)، وقد اختلفوا من متى وقت عصمة الأنبياء فقال بعضهم من حين وُلدوا وهم معصومون، لكن هذا القول ضعيف، ومعهم من يقول من حين بلوغهم، ومعهم من قال من حين بعثتهم وهو الأشهر^(١٢).

(١١) هو ما نقل عن الحبيب عبد الله بن حسن العباسي رضي الله عنه.

(١٢) (المقدمة) لقد اظلم بمعصية الخلفاء في وقت عصمة الأنبياء فقال:

للأنبياء عصمة من حين أن وُلدوا، هذا القول كناية لأهل الحق عنفسهم.

وقيل: عصمتهم من حين أن وُلدوا، وقيل: عند البلوغ، والى ما انفصلهم.

قد أجاب القائلين

ومنهم من يقول أن هذا وقع منهم قبل أن يحكم عليهم بتحريم ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فليس بمعصية^(١)، وقد اختلفوا من متى وقت عصمة الأنبياء فقال بعضهم من حين وُلِدُوا وهم معصومون، لكن هذا القول ضعيف، ومنهم من يقول من حين بلوغهم، ومنهم من قال من حين بعثتهم وهو الأشهر^(٢).

(١) وهو ما نقل عن الخليل بن عبد الله بن الحسن العطاس رضي الله عنه.

(٢) (فاطمة): لقد نظم بعضهم الخلاف في وقت عصمة الأنبياء فقال:

للأنبياء عصمة من حين أن بُعِثُوا ذا القول كان لأهل الحق مُستَهْزَأَ

وليل معصتهم من حين أن وُلِدُوا وقيل: عند بلوغ، فإن ما أنشئنا

له (بدعي)

ومعنى وجوب التبليغ على الرسل: أن يخبروا بجميع الأخبار التي أمرهم الله بتبليغها لأنهم لو كتموا شيئاً في ذلك لكانوا خائنين عاصين وقد تقدم كون ذلك مستحيلاً عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفِخُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَلْفِخْ وَمَا لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ [المائدة: ٦٧].

قوله: (ومعنى وجوب التبليغ على الرسل^(١) الخ).

قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفِخُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَلْفِخْ وَمَا لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ [المائدة: ٦٧] والتبليغ هو أن يخبروا الناس بجميع الأخبار التي أمرهم الله بتبليغها ولا يكتُموا منها شيئاً وحاشاهم أن يكتُموا شيئاً منها لأنهم لو كتموا منها شيئاً لكانوا خائنين عاصين وهذا مستحيل في حقهم^(٢).

قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمدٌ صلى الله عليه وسلم شيئاً مما أُمِرَ بتبليغه لكتُم هذه الآية: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

(١) (ملاحظة): بين المصدق والأمانة والتبليغ وأغصانها في حق الرسل عليهم السلام نسبة عموم وخصوص من وجه نظماً بعضهم فقال:

واجتمع التبليغ والأمانة والمصدق في التبديل مما كانه
والمصدق والتبليغ في التبديل فهو قسماً إليه من سبيل
أما أمانة وتبليغ قسماً للكتُم عمداً من سبيل منهما
وانفراد التبليغ بالكتمان فهو قسماً لغيره من ثباتي
والمصدق بالزبد إذا تهور يقع كذا الأمانة بفعل استغ

أهـ (هبة الطالين)

(٢) قال في الصاوي على الجوهرة: والحاصل أن ما جاؤوا به أقسام ثلاثة:

- ١- قسم أمروا بتبليغه فلم يكتُموا منه حرفاً.
- ٢- قسم أمروا بكتمانه فلم يبلغوا منه حرفاً.
- ٣- قسم خبروا بين كتمانه وتبليغه فبدعوا البعض وكتُموا البعض. اهـ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَى اللَّهَ وَتَخَفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴿١﴾ [الأعراب ٢٧] وحاشاه من ذلك^(٢).

(١) ومثل تلك الآية آيات سورة هجر فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكنهما مع ما فيها من الممانعة (مع صلابه)
(٢) قال سيلبي نفع الله به: الذي كان يحميه صلى الله عليه وسلم - إنما هو تزويج الله تعالى ربه له، فإن الله أخبره بذلك فصار يكتنه رغبة بزيده ويضعفه المسلعين خوفاً اقتنائهم، بقولهم: إنه يتزوج حليقة ابنه وليس المراد بها يحميه من غيرها خلافاً لمن زعم ذلك فإنه إسلطة أديب لا تحصى.

معنى الفطنة في حق الرسل: أنه يجب أن يكون لديهم من الذكاء والانتباه والتعقل ما يستطيعون به إقامة الحجج وتبيين الحق للناس، ومجادلة الخصوم لأنهم لو كانوا بلداء أو كانوا ضعاف العقول لما قدروا على تأدية الرسالة تماماً قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَحَدِّثْهُمْ يَأْتِي مِنْ أَحْسَنُ﴾ [النحل ١٢٥].

قوله: (معنى الفطنة في حق الرسل^(١) الخ).

يجب أن يكون الرسل أذكىاء نجباء كاملاً عقولهم حتى يستطيعوا أن يقيموا الحجج ويبينوا الحق للناس ومجادلة الخصوم كما ذكر الله في القرآن كمجادلة نبي الله نوح والأنبياء مع قومهم ولأنهم لو كانوا بلداء أو كانت عقولهم ضعيفة لما قدروا على تأدية الرسالة على أتم وجه كما قال الله تعالى: ﴿وَحَدِّثْهُمْ يَأْتِي مِنْ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

(١) الفطنة: هي دكاوة العقل ومعرفة طرق الدعاوي الباطلة من الصحيحة اهـ (الصارى على الجرم).

راد في فتح العلامة بحيث تكون فيهم قوة على إلزام الخصوم وإفحامهم وإبطال دعاويهم الباطلة بالحجج الواضحة

الصفات المستحيلة في حق الرسل عليهم السلام أربع وهي: أضرار الصفات الواجبة في حقهم وهي الكذب والخيانة والكتمان والبلادة كما تقدم. والأدلة على أنها مستحيلة في حقهم تعرف من أدلة الصفات الواجبة في حقهم السابقة.

يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض البشرية بهم التي لا تؤثر في علو مراتبهم ولا تنقص من قدرهم، وذلك كالمرض والغضب والجوع والعطش وما أشبه ذلك.

قوله: (الصفات المستحيلة في حق الرسل الخ).

تقدم معنا الصفات الواجبة في حق الرسل وأما المستحيلة فهي أضرارها وهي أربع صفات الكذب والخيانة والكتمان والبلادة وهذا ظاهر، فالكذب ضد الصدق، والخيانة ضد الأمانة، والكتمان ضد التبليغ، والبلادة ضد الفطنة.

قوله: (والأدلة على أنها مستحيلة الخ).

أي: أن الأدلة على الصفات المستحيلة تعرف من أدلة الصفات الواجبة فهي نفس الأدلة.

قوله: (يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض الخ).

الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام صفة واحدة فقط وهي جواز وقوع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية لأهم بشر من بني آدم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (ص: ٦) لكن بشر فضله الله وشرفه الله وأيده بالمعجزات ولأفهم لحم ودم من بني آدم ليسوا من الملائكة قال تعالى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنْ أَتَاكُمْ اللَّهُ بِمَا تُشَكُّونَ﴾ (إبراهيم: ١١) أي خصهم الله تعالى بخصوصيات، فيجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع

والعطش والمرض والحر والبرد وغير ذلك من الأعراض البشرية لأنهم شر قال صاحب العقيدة:

وجائز في حقهم من عَرَضٍ بغير نقص كخفيف المرض
لكن قيده بقوله: ((بغير نقص))، أما الأعراض التي قد تؤدي إلى نقص أو إلى
منفر طبعاً فهذا لا يجوز في حقهم كالجنون والبرص والجذام والعمى فهذا لا يجوز.
وما قيل من أن نبي الله شعبياً كان أعمى.. فلم يصح لأنه لم يعمَ نبي قط وما قيل
من أن نبي الله أيوب ابتلي ببلاء كما ذكر بعض أصحاب التفسير عما هو منقول من
الإسرائيليات أنه من شدة البلاء كان الدود يتناثر منه حتى نفر منه الناس ولم يبق إلا
زوجته تحمده.. فلا يجوز اعتياده لأن هذا من المنفر طبعاً وهو لا يجوز في حق الأنبياء.
وأما نبي الله يعقوب فليس بأعمى قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى
وَجْهِهِ. فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ (يوسف: ٩٦) وإنما بكثرة البكاء على يوسف وتواصل الدموع
تغطت عيناه وليس ذلك بعمى ولهذا لما جاء البشير ارتد بصره وهكذا وأما الإغماء
فيجوز في حقهم بخلاف الجنون فلا يجوز لأن الإغماء نوع من أنواع المرض وقد
أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره^(١).

قوله: (وذلك كالمرض والغضب والجوع النخ).

أي يجوز في حقهم المرض والغضب والجوع والعطش وغير ذلك من أعراض
البشرية لكنهم لا يغضبون إلا لله وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب ولا يتقم
لنفسه ولكن إذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه^(٢).

(١) ما تقدم في حق الرسل يأتي في الأنبياء أيضاً إلا التبليغ فإنه خاص بالرسل نعم يجب على النبي أن يبلغ أنه نبي
ليحترم ويحترم له دمه (ص ٢٤٦)

(٢) قال الإمام عبد الرحمن الدبيني رضي الله عنه عند ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم: ويعفو عن الذنب إذا كان
في حقه وسببه • فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه (له: إرشاد النعمي)

والدليل على ذلك: وقوع ما تقدم بهم بالفعل كما شاهدته معاصروهم.
أما الذي يتقص من قدرهم ولا يليق بشرفهم أو يضر الناس عنهم فهو مستحيل
عليهم كالجلذام والبرص والعمى والحرق الدنيئة والجنون ودناءة الآباء وسقوط
الأمهات وغير ذلك.

قوله: (والدليل على ذلك: وقوع ما تقدم بهم بالفعل كما شاهدته معاصروهم الخ).
الدليل على جواز ذلك في حقهم هو المشاهدة فإنهم كانوا يمرضون وكانوا يصابون
في الحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم كُثِرَت رِباعيته وُشِّجَ وجهه الشريف حتى
سال الدم من وجهه، ولما مرض دخل عليه ابن مسعود وعليه غطاء فسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد أثر الحمى من فوق الغطاء وقال: يا رسول الله إنك
لتوعك وعكاً شديداً قال: «أجل أوعك كما يوعك رجلان منكم»^(١) أما الذي يُتقص
من قدرهم وكذلك الذي لا يليق بشرفهم أو يضر الناس عنهم فهذا لا يجوز في حقهم
لأنهم مبعوثون بالدعوة وهداية الناس فإذا أصيبوا بهذا فإن الناس سينفرون منهم،
قالوا: حتى العالم ينبغي أن يُحسَّن هيئته عندما يدعو إلى الله تعالى ولا يكون متلبساً
بشيء مما يضر الناس وتكون نيته صالحة بهذا، فيُحسَّن لباسه ويحسَّن هيئته لأجل يجذب
حضور الناس ولقبول كلامه ولا يتصف بشيء مما يضر الناس حتى كان صلى الله عليه
وسلم إذا جاءه بعض الوفود ينظر في الجُبِّ في الماء ويسرَّح لحيته فقالت سيدتنا عائشة
رضي الله عنها: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب من
عبده إذا خرج لإخوانه أن يتزين لهم» وهكذا ينبغي للداعي إلى الله وللعالم لكن بنية
صالحة.

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصَلَّمَ.

قوله: (والحرف الدنيئة ودناءة الآباء النخ).

كذلك لا يجوز في حقهم الحرف الدنيئة نعم لهم حرف لكن ليست دنيئة فنبى الله آدم كان زراعاً ونبي الله نوح كان نجاراً ونبي الله إبراهيم كان بزاراً ونبي الله داود زراداً -أي حداداً- ونبي الله سليمان كان خوّاصاً فهذه ليست حرفاً دنيئة.

وقد يقول إنسان أنه ما من نبي إلا رعى الغنم وأنه من الحرف الدنيئة فكيف ذلك؟ الجواب أنه من الحرف الدنيئة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما بالنسبة إليهم فالرعي ليس من الحرف الدنيئة لأجل يتدرجوا من سياسة الدواب إلى سياسة الناس، وليتعلموا الحلم والصبر من رعاية الغنم فلا يكون في حقهم من الحرف الدنيئة وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما من نبي إلا وقد رعى الأغنام» قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا كنت أرعى لأهل مكة بالقراريط»^(١)

والجنون كذلك لا يجوز في حقهم وكذلك لا يجوز في حقهم دناءة الآباء فلا تبعث الأنبياء إلا من أنسب قومها فلا يكونوا من ذوي الأنساب الدنيئة وإنما من أشرف أقوامهم كما قال نبي الله لوط: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾ [مرد ٨٠] قيل هم عشيرته كي يحمونه وينصرونه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم: «رحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه»^(٢) ولا يجوز في حقهم سقوط الأمهات فهم منزهون عن هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الزكية إلى الأرحام الشريفة الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوين وهما لم يلتقيا على سفاح قط»^(٣).

(١) رواه البخاري وابن ماجه.

(٢) رواه الحاكم من أبي هريرة.

(٣) أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس

الدرس العشرون

عود إلى المعجزات بشيء من التفصيل والقرآن الكريم

المناصر: أ- تعريف المعجزة. ب- حالة الجليل التي تقع فيه. ج- نماذج لها في أكابر الرسل. د- أعظم معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هـ- وصول خبرها إلينا بالتواتر القطعي.

(أ-): المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد نبي ورسول كدليل على دعواه النبوة أو الرسالة مع التحدي، فالمعجزة لا تكون خارقة للعقل فلا يأتي رسول معجزته لجمع بين ضدين مثلاً وضرب $2 \times 2 = 10$ مثلاً.

قوله: (المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الخ).

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، أي: خرقت العادة، وهذا شرط، وأن تظهر على يد نبي ورسول بعد النبوة شرط آخر، خرج بذلك إذا كان ظهورها على يد ولي فهذه كرامة، وتكون المعجزة كدليل على دعواه النبوة إذا قيل له ما الدليل على نبوتك وأن الله أرسلك؟ فالمعجزة دليل على دعواه النبوة والرسالة.

وتكون مع التحدي أي طلب المعارضة من المنكرين بحيث يتحداهم على الإتيان بمثلها قال تعالى: ﴿فَأْتُوا بِشُرُوقٍ مِّمَّنْ يَمْلِكُ﴾ [النور: ٢٣] أما الولي فلا يتحدى بالكرامة.

قوله: (المعجزة لا تكون خارقة للعقل الخ).

المعجزة لا تكون خارقة للعقل وإنما خارقة للعادة لأنه يستحيل الأمر الخارق للعقل فلا يأتي رسول معجزته لجمع بين الضدين كالجمع بين الوجود وبين الحركة والسكون لأن الجمع بين الضدين مستحيل عقلاً فلا يكون بخلاف المستحيل عادة فإنه ممكن، فمثلاً: اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة، فلو قال عشرة فهو مستحيل

عقلاً وهذا مثال، ومثل كون الشي لا هو متحرك ولا هو ساكن، أو كون الجرم لا يأخذ فراغاً من الهواء فهذا أيضاً مستحيل عقلاً.

والخارق الذي يظهر على يد ولي هو كرامة أو على يد عاصي هو استدراج أو على يد مؤمن غير فاسق معونة أو على يد كافر هو سحر مع ملاحظة أن السحر خارق في ظاهره فقط ويدرك بالتعلم بخلاف غيره مما سبق.

قوله: (والخارق الذي يظهر على يد ولي هو كرامة الخ).

الأمر الخارق إذا ظهر على يد ولي لله تعالى فهو كرامة أكرمه الله تعالى بها فإن كان على يد عاصي فهو استدراج قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ١٨٢).

وإن كان ظهورها على يد مؤمن عادي ليس بولي ولم يكن فاسقاً فهذا معونة، وإن كان على يد كافر.. فهو سحر قال تعالى: ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولَانِ إِنَّمَا كُنْزُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: ١٠٢).

وبعضهم لم يعد ما يظهر على يد الساحر من خوارق العادات، لماذا؟ لأنه إنما يكون بتعاطي أسباب لها كما تقدم فهو ليس كالمعجزة والكرامة لأنها شيء من الله. والسحر خارق في ظاهره ويُدرك بالتعلم وتعاطي أسباب ومقدمات (٢).

(١) هل إن كان جاء موافقاً لما أَرَادَهُ وإلا فهو إهانة.

(٢) سئل سيدي نفع الله به عن السحر حقيقة أم خيال؟ لقوله تعالى ﴿يَسْئَلُ الْإِنْسَانُ عَذَابَ مُّجِرِمٍ﴾ (الأنعام: ١٦٦) فقال: اختلف هل هو حقيقة أم مجرد تخيل والصحيح عند الجمهور أن به حقيقة وليس مجرد تخيل فقط، لأن تأثيره واقع وحاصل كما في التمريض بين الروحانيين والروحانيين ولعمري قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَوْءُودِ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَوْدَانَهُمْ لِرُبِيعٍ﴾ (الأنعام: ١٠٢) ولأنه يصيب الإنسان بالمرض وروايل عقله وغير ذلك وهذا يدل على أنه حقيقة ولو كان مجرد تخيل لما كان له تأثير وأما الآية المتقدمة فليست بدليل صريح على أنه مجرد تخيل اهـ

(ب)، و(ج-): يؤيد الله الرسل بمعجزات غريبة من نوع العمل أو الفن الذي ينبغي فيه أهل جيلهم ولكنه ليس مثله من حيث الإمكان عادة فأهل مصر لما نبغوا في السحر أيد الله سيدنا موسى بالعصا التي تلقف ما صنعوا ليعلموا أن السحر لا يصل إلى هذه الدرجة وإنما هذه معجزة من الله

قوله: (يؤيد الله الرسل بمعجزات غريبة من نوع العمل أو الفن الخ).

هذا متعلق بما قبله يعني أن معجزات الأنبياء تختلف باختلاف الجيل الذي أرسل إليهم النبي فأن الله تعالى يؤيد رسله بمعجزات من نوع الفن الذي ينبغي فيه أهل ذلك الجيل فأهل مصر وهم الفراعنة في عهد نبي الله موسى لما نبغوا في السحر في ذلك الزمان أيد الله تعالى سيدنا موسى بالعصا التي تلقف ما صنعوا لأن سحرهم لا يصل إلى هذه الدرجة ولهذا خروا ساجدين لأنهم عرفوا أن السحر لا يصل إلى هذه المرتبة لما رأوا العصا انقلبت إلى ثعبان عظيم وصارت تلقف جميع ما معهم، لأنهم وإن بلغوا ما بلغوا في السحر لكنهم لا يملعون بسحرهم ولا يصلون إلى هذه الدرجة فلهمذا اعترفوا، وكان ذلك سبب إيمانهم، لأنهم علموا أن هذه معجزة، حتى لما توعدهم فرعون لم يبالوا بوعيدة قال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَسْتَوِي بِهِ قَبْلَ أَنْ مَأْذَنَ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَرٌّ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنَهَا أَهْلَهَا فُتَوْفَ تَعْمُونَ * لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لأَصْلَبَنَّكُمْ أَشْجُون * قَالُوا إِنَّا إِلَهُ رَبِّكَ مُنْقَلِبُونَ * وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا أَنْتَ آمَنَّا بِإِلَهِكَ رَبَّنَا لَنَا جَاءَ تَنَاقُصًا * (الاعراف: ١٢٣ - ١٢٦) قد دخل الإيمان في قلوبهم لما رأوا هذه المعجزة التي أيد الله تعالى بها نبيه موسى وأنها معجزة من الله قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَوْجِدَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف: ١١٧ - ١١٨).

كما أن أهل زمن سيدنا عيسى لما نبغوا في الطب أيده الله بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين ليعلموا أن الطب مهما نبغوا فيه لا يصل إلى هذه الدرجة وإنما ذلك معجزة لسيدنا عيسى.

قوله: (كما أن أهل زمن سيدنا عيسى لما نبغوا في الطب الخ).

أما نبي الله عيسى فكان أهل زمانه يتفنون في علم الطب ولذلك كانت معجزته مما يشبه فنهم، ولكن الطب وإن بلغ ما بلغ لا يصل إلى هذه المرتبة التي هي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وخلق الطير من الطين قال تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَايَوتٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ أَقْوَى وَأُبْرِئُ الْأَصْصَمَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ أَقْوَى﴾ [آل عمران: ٤٩]

لكن هذا الطير يطير قليلاً ثم يسقط ويموت لأجل يحصل الفرق بين خلق المخلوق وخلق الخالق فلا يطير كالطيور.

والأكمه هو الذي خلق وهو أعمى أما إذا كان شخص عمي فإن الأطباء قد يقدرّون على علاج عينه بخلاف من خلق هكذا.

(د-): لا شك أن أعظم معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الحكيم وقد كانت العرب إذا ذاك تتبارى وتتفاخر في أسواقها ومواسمها وحفلاتها بالبلاغة واللسان فأيد الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرآن الذي لم يستطع العرب أن يجاروه ولا أن يأتوا حتى بسورة واحدة قصيرة من مثله ليعلموا أنها معجزة خارقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالقرآن معجزة من نواح كثيرة: منها بلاغة الأسلوب إلى درجة لا يستطيع أن يحاكيها البشر كقوله تعالى: ﴿ فِي الْقَصَاصِ حَيوةٌ ﴾ [البقرة ١٧٩] فقد اجتمعت حكاية العرب وبلغاتهم على أن يأتوا بحكمة في هذا الموضوع فاتفقوا على قولهم: (القتل أنقى للقتل) فجاء القرآن يا أشرنا إليه مع البلاغة والاختصار والشمول فمسخ قولتهم ومثل هذا كثير.

قوله: (لا شك أن أعظم معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الحكيم الخ).

لم يذكر الحبيب بقية الأنبياء ولا شك أن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم حيث كانت العرب في زمنه صلى الله عليه وسلم تتفاخر في أسواقها ومواسمها بالبلاغة والخطابة والفصاحة والشعر، يعني يتغنّون في هذا فأيد الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي لم يستطع العرب أن يجاروه وتحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة قصيرة من مثله. أولاً تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن^(١). ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله^(٢).

(١) قال تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنِ لَحِقَتِ الْآيَاتُ وَالْجُرْأَةُ لِمَنِ لَقُوا بِبَشِيرٍ مِمَّنْ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ يَتْرُونَ

ظُهُورًا ﴾ [الاسراء ٥٨]

(٢) قال تعالى: ﴿ أَمْ يَتْلُوكَ اقْرَبَ قُلٌّ فَأَتُوا بِشَرْ سِوَى ذَٰلِكَ مُمْتَرِينَ وَادْعُوا آلَ كَافَّةٍ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ كَثِيرٌ

سَكُونٌ ﴾ [مؤد ١٣]

ثم نحتاجهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله^(١).

وأقصر سورة في القرآن هي: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِ﴾ [الكور: ٤١].

وإنما نحتاجهم ليعلموا أنه معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ليس معجزة واحدة بل وجوه إعجازه كثيرة تكلم عنها الإمام السيوطي في كتاب =الإنقان= وتكلم عنها غيره، وهنا ذكر الحبيب بعض وجوه إعجاز القرآن منها: بلاغة الأسلوب إلى درجة لا يستطيع أن يحاكيها البشر كقوله تعالى: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] فإنها ثلاث كلمات إذا قرأنا ((في)) وإلا ((القصاص حياة)).

قوله: (فقد اجتمعت حكماء العرب ويلغواهم على أن يأتوا بحكمة في هذا الموضوع النخ).

=القتل أنفى للقتل= هذه ثلاث كلمات ومع ذلك لم يلغوا في المعنى ما بلغه قوله تعالى: ((الفصاص حياة))!! لأن لفظ ((الفصاص)) يدخل فيه حتى الأعضاء والمعاني فهو أعم، أما.. القتل أنفى للقتل.. لا يدخل فيه إلا النفس فقط. وأيضاً القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق في قولهم القتل أنفى للقتل. أما القصاص فلا يكون إلا بحق ويكون لولي المقتول وفيه أشياء أخرى.

(١) قال تعالى: ﴿فَلَمَّا حَسُنْتُمْ فِي رَبِّكُمْ يَسَارْتَلَوْنَ عَلَىٰ عِبَادِكُمُ الْقَائِلِينَ بِشُرُورِهِمْ فِيكُمْ وَيُسَبِّحُونَكُم بِلِقَائِكُمُ اللَّهَ وَلَقَدْ تَعَالَىٰ﴾ [الأنعام: ١٠٢] ولقد تعلق: ﴿لَمْ يَجْعَلُوا لَكُمْ فِتْنَةً وَلَقَدْ يَتْلُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

ومنها اشتماله على كثير من دقائق العلوم والفنون كقوله تعالى في الطب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف ٣١] وكقوله في الهيئة والجغرافيا: ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْتَهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [الزل ٨٨] وقوله في كروية الأرض: ﴿يَكْوَرُ أَلْتِلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ [المر ٥] وكقوله في انقطاع الهواء إلى مسافة معلومة فوق الأرض: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام ١٢٥].

قوله: (ومنها اشتماله على كثير من دقائق العلوم والفنون الخ).

كذلك يشمل القرآن كثيراً من دقائق العلوم والفنون كما قال تعالى: ﴿مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام ٣٨].

ولما سأل أحد علماء انصارى عالماً من المسلمين وقال له ربيكم يقول في القرآن: ﴿مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام ٣٨] فأين علم الطب؟ قال له: موجود في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف ٣١] فهذه الآية جمعت الطب كله. كما قيل نظماً:

لقد جمع الله في آية من الذكر ما دونه كل طب
فقال تعالى: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ))

فقال له: فأين المراكب الجوية والبحرية وغيرها؟ قال: مذكورة في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [يس ١٢] وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمن: ٢٢].

قال له: فأين ذكر الأباليز والخصروات وغيرها فإن القرآن لم يذكرها؟ فقال له: مذكورة في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة ١٦٤] فإنه يدخل فيه كل ذلك.

قوله: (وكقوله في الهيئة والجغرافيا الخ).

حتى علم الهيئة والجغرافيا أشار إليه في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَرَى الْجِبَالِ تَحْصِيًا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [الزل ٨٨] فهذا إشارة إلى علم الهيئة.

وكذلك في كروية الأرض كقوله تعالى: ﴿يَكُونُ الْبَدَلُ عَلَى النَّهَارِ﴾ [الزمر ٥] لأن الأرض كروية.

وكذلك في انقطاع الهواء أي الأكسجين كلما ارتفع الإنسان إلى مسافة معلومة فوق الأرض يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَبَقًا حَرَبًا حَاسًّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ومنها إخباره بكثير من الغيبيات كقوله قبل أن يتصر الروم على الفريقين: ﴿الَّذِي أَطَاعَ الْأَرْوَءَ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَفْلُتُونَ﴾ [الروم: ١٣] وكقوله: ﴿لَتَدْخُلَنَّ السَّجْدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: ٢٧] ومن المعلوم أن كل نبي أو رسول حين يظهر الله المعجزة على يده بين أبناء الجيل المرسل إليهم إنما يتحداهم بها ويجعلها دليلاً على صدق دعواه وتأييد الله له بها ولهذا قال العلماء: إنها بمثابة قوله تعالى: (صدق عبدي فيما يبلغه عنه).

قوله: (ومنها إخباره بكثير من الغيبيات كقوله قبل أن يتصر الروم على الفريقين: الخ).

أما إخباره بالمغيبات.. فكثير ذكرها في القرآن كقوله تعالى قبل أن يتصر الروم على الفرس: ﴿الَّذِي أَطَاعَ الْأَرْوَءَ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَفْلُتُونَ﴾ في يَضَعُ مِينَتَهُ [الروم: ١٤] لأن الفرس كانوا يغلبون الروم، فأشار في القرآن إلى أن الروم ستعليهم بقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَفْلُتُونَ﴾ [الروم: ١٣].

وقول الحبيب: =على الفريقين=.. غير ظاهر مراده، ولو قال على الفرس لكان أوضح لأنه لم يكن هناك فريق ثالث ولم يكن في ذلك الوقت دولتان عظيمتان إلا الفرس والروم وقوله تعالى: ﴿فِي يَضَعُ مِينَتَهُ﴾ [الروم: ١٤] البضع: من ثلاثة إلى تسعة، والمشركون كانوا يحبون انتصار الفرس لموافقتهم لأنهم عبدة نار وهم يعبدون الأصنام أما المسلمون فكانوا يحبون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب ولما انتصر المسلمون في بدر على الكفار في نفس الوقت انتصرت الروم على الفرس.

ولذلك عمل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أحد المشركين وهو أبي بن خلف مطارحة، وهذا لا يجوز لكنه قبل التحريم، وقالوا إذا لم تتصر الروم على الفرس في مدة ثلاث سنين فعلى أبي بكر كذا، وإلا فعلى الآخر كذا كذا من الإبل، وهذا نوع من

القمار لكن قبل التحريم كما قلنا فأخبر سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: لماذا حُدَّتِ المدة بثلاث سنين؟ زِدْ في المدة لأن البضع إلى تسعة، فزاد سيدنا أبو بكر وأظهر الله الروم على فارس^(١) فأخذ سيدنا أبو بكر الصديق الرهان ولم يأكله وإنما تصدق به.

وكذلك من الإخبار بالمغيبات قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَدَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَآبِيكَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (النجم ٢٧).

وهذه الآية نزلت قبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام وأصحابه مكة ولما حصل الاتماع بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش على أن يعود في هذا العام ويأتي في العام القابل لم يقم بعض الصحابة ليتحطل فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لِمَ لَمْ تقوموا؟ فقالوا: أنت قد وعدتنا يا رسول الله أننا سندخل!!؟ فقال: «هل وعدتكم في هذا العام؟» قالوا: لا، فقال: «إن شاء الله تدخلونه فكان الأمر كذلك»^(٢).

(١) وحصل تلك النصر عند حد رأس التسع من نهارهم الأول عند مرجعهم من الحديبية ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على الجورم وكان ذلك مما شدد الله به الإسلام. (المعاصر القبري)
(٢) ورواية هذا الحديث بالمعنى

(هـ-) : إن المعجزات حين يوقعها الأنبياء والرسل إنما تقع في مشهد من الناس وبين خلق كثير ولهذا فهم ينقلونها إلى من لم يحضر ويتشر خبرها بسرعة ويبلغ الشاهد الغائب عنها فتصل إلى الأجيال المتأخرة عن طريق التواتر القطعي الذي لا يحتمل الشك في حدوثها.

قوله: (إن المعجزات حين يوقعها الأنبياء والرسل إنما تقع في مشهد من الناس النخ) الكلام على كيفية وصول أخبار المعجزات إلينا وذلك بالتواتر القطعي عبر الأحاديث المتواترة لا بأحاديث الأحاد لأن الأحاديث المتواترة تفيد علم اليقين أي العلم القطعي بخلاف خبر الأحاد فإنها يفيد الظن ولا يفيد القطع.

وقال بعضهم أن أحاديث الأحاد التي في البخاري ومسلم تفيد القطع ولا يشترط في المتواتر أن يكون الراوي مسلماً بل يكفي ولو من كفار لكن بحيث يكون متواتراً يُفيد القطع بأن ينقله بالتواتر عددٌ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ينقلونه عن مثلهم في كل طبقة، فلو نقص هذا العدد في طبقة.. لم يكن متواتراً إلا في آخر السند.

ويشترط أن يكون آخره مما يُرى أو يُسمع، أي: سمعتُ أو رأيتُ أما إذا لم يكن كذلك كمسألة اجتهادية.. لم يكن متواتراً.

ومما يساعد على وصول خبر المعجزة إلينا هو وقوعها في مشهد من الناس وبين خلق كثير كسؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عن علامة صدقه؟ فقال: «ماذا تريدون؟» قالوا: هذا القمر اجعله فلقتين فدعا ربه فانشق القمر فلقتين وهم يشاهدون ذلك فقال: «أشهدوا»، وهكذا بقية المعجزات إنما تكون في مشهد من الناس ولهذا فالذين حضروا المعجزات وشاهدوها ينقلونها إلى من لم يحضر ويتشر خبرها بسرعة ويبلغ الشاهد الغائب عنها فتصل عن طريق التواتر القطعي الذي لا يحتمل الشك في حدوثها.

ومعجزات الأنبياء تنقسم إلى قسمين: قسم منقطع ومنقضي ولم يشاهده إلا أهل زمانهم كحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهذه كلها قد انقضت.

وقسم باقي ومستمر يشاهد قرناً بعد قرن وهذا معجزة القرآن فقط.

خذ مثلاً: القرآن الكريم وصل إلينا كما هو وكما أنزل، طبقة بعد طبقة حتى الآن فقد تلقاه عشرات الألوف من الصحابة عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتلقاه أضعاف هذا العدد من التابعين عنهم وتلقاه تابعو التابعين عن التابعين وهكذا كل جيل لاحق عن الجيل السابق حتى جيلنا هذا ومن هنا حكم العلماء بكفر من أنكر ولو حرفاً واحداً من القرآن العظيم.

قوله: (خذ مثلاً: القرآن الكريم وصل إلينا كما هو الخ).

مثل الحبيب لهذا التواتر بالقرآن الكريم فإنه وصل إلينا كما أنزل بالتواتر كل طبقة تلقته عن قبلها حتى وصل إلينا الآن وأول من تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتلقاه عنهم أضعاف عددهم من التابعين وتلقاه بعد ذلك تابعوا التابعين وهكذا طبقة بعد طبقة حتى جيلنا هذا.

قوله: (ومن هنا حكم العلماء بكفر من أنكر ولو حرفاً واحداً).

أي بما أن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر القطعي الذي لا شك فيه.. فمن أنكر بعد ذلك ولو حرفاً مجمعا على حرفيته منه فقد كفر، وكذلك إذا زاد حرفاً فيه فإنه يكفر وكثير من الشيعة يقولون: إن هذا القرآن ناقص وإن الصحابة حذفوا ما فيه من ذكر لفضائل أهل البيت وما نُصّ فيه على خلافة علي بن أبي طالب، وقالوا إن معهم قرآناً آخر يسمونه قرآن فاطمة الزهراء وأنه خاص كنه سيدنا علي بن أبي طالب وأنه في آخر الزمان سيظهره الإمام المنتظر ويحكم به وهو ثلاثة أضعاف هذا القرآن وإن هذا القرآن الموجود سيرتفع وهنا كله خرافات.

الدرس الحادي والعشرون

انشقاق القمر كمعجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله

وصحبه وسلم

انشقاق القمر كمعجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

العناصر:

١- ثبوت ذلك بالقرآن قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ ﴾ وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ * وَلَئِنْ يَرَوْا

مَآئَةً يَمُوتُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿ القمر ١ - ٢ ﴾ - مشاهدة سكان الأماكن

الموافقة في الدرجة لأفق مكة ومنهم بعض فرق الصين الذين لا يزالون

يؤرخون بذلك الانشقاق، ومن المعلوم أنه غير مرئي لجميع سكان الكرة

الأرضية.

قوله: (انشقاق القمر كمعجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

العناصر:

١- ثبوت ذلك بالقرآن (الخ)

سيدكر الحبيب هنا واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي انشقاق القمر

بل هي من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام وهي أعظم من معجزة سيدنا موسى

حين انطلق له البحر لأن معجزة سيدنا موسى عليه السلام في العالم السفلي ومعجزة

انشقاق القمر في العالم العلوي.

وهذه المعجزة ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ ﴾ وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ ﴿

القمر ١ ﴾ والصحيح أن ذلك قد حصل في الدنيا خلافاً لما قاله بعضهم أنه سيكون يوم

القيامة بدليل ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ يَرَوْا مَآئَةً يَمُوتُوا ﴾ ﴿ القمر ٢ ﴾ أي الكفار

﴿ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ ﴿ القمر ٢ ﴾، حيث قالوا: إن عمداً سحر أهل الدنيا ولما قالوا إنه

سحر قال بعضهم إذا كان محمد سحرنا فإنه لا يقدر على أن يسحر أهل الدنيا وكلما جاءت قافلة سألوهم عن ذلك فقالوا: نعم رأيناه، فقلوا: «هذا سحرٌ مستمر».

قوله: (٢- مشاهدة سكان الأماكن الموافقة في الدرجة لأفق مكة الخ).

أي: شاهد هذه المعجزة سكان الأماكن الموافقة لأهل مكة في المطلع لا كل أهل العالم، لأن القمر يظهر في بعض الأماكن كما هو معلوم ويغيب في أخرى فلم يشاهد انشقاق القمر كل أهل الدنيا لأنهم قالوا لو كان صحيحاً لشاهده أهل العالم كلهم، وهذا ليس بشرط وإنما في الجهة الموافقة لأفق مكة في الدرجة، وأيضاً الانشقاق حصل بالليل وهو وقت نوم الناس ولم يكونوا متعرضين له حتى يشاهده جميع الناس، حتى الكسوف لا يراه كل الناس وإنما بعضهم وبعد أن ينادى بذلك، ومن شاهد ذلك كما قال الحبيب بعض فرق الصين والذين لا يزالون يؤرخون ذلك الانشقاق.

٣- عدم ملازمته امتناعه هيئة لامتناعه عقلاً لأن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا كانت خارقة كهلته وإلا فليست معجزة.

٤- عدم الالتفات إلى الرواية الضعيفة التي تذكر أن القمر دخل من كفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخرج من الكم الآخر لتأهيتها في الضعف.

قوله: (٣- عدم ملازمته امتناعه هيئة لامتناعه عقلاً الخ).

يعني ليس ذلك بمستحيل عقلاً حتى يمتنع ويجوز عادة لأن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا خرقت العادة وإلا فليست بمعجزة.

قوله: (٤- عدم الالتفات إلى الرواية الضعيفة التي تذكر أن القمر دخل من كفه الخ).

بعضهم أورد في انشقاق القمر روايات ضعيفة وبعضها قالوا أنها موضوعة كالتي تذكر أن القمر دخل من كفه صلى الله عليه وسلم وخرج من الآخر والصحيح إنما هو انشقاق القمر نصفين فُلُقَّةٌ فوق الجبل وفُلُقَّةٌ دونه حتى قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اشهد» وقال لهم: «اشهدوا».

وأما مدة الانشقاق فلم يذكروها لكنه عاد كما كان في نفس الليلة.

الدرس الثاني والعشرون

العناصر:

أ- حكمة قتل القاتل.

ب- حكم مرتكب الكبيرة.

ج- تأثير المؤثرات الذي تحتوي عليه العناصر.

(أ-): يقول أهل السنة في قتل القاتل، أنه انقضى أجله وإن لم يقتل، ودليلهم قوله

تعالى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [الناس ١١] وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس ٢٩].

قوله: (يقول أهل السنة في قتل القاتل الخ).

هذا مذكور في الزيد بقوله:

ولم يمت قبل انقضاء العمر أحد

فإذا شخص قتل آخر فهل يكون قد قطع أجله أو أنه إذا لم يقتله كان سيعيش؟.

فالمعتزلة يقولون أنه قطع أجله وأنه لو لم يقتله لعاش ولهذا يقتص منه ويعاقب لهذه

العلة.

وأما أهل السنة فيقولون أن هذا أجله وإنما هذا سبب فالقتل سبب لأن موته قد

يكون سببه قتل أو سببه مرض أو بسبب أنه لدغته حية أو أكله سبُع أو غير ذلك فهذه

كلها أسباب وأما الأجل فقد انقضى لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾

[الناس ١١] فلو لم يقتل فإنه سيموت بأي شيء آخر غير القتل.

فإذا قيل إذا كان هذا أجله فلماذا يعاقب القاتل إذا؟

الجواب يعاقب لمخالفته وعصيانه لأن الله تعالى نهى عن القتل وهذا قتله وخالف

أمر الله وارتكب هذه المحصية.

والقاتل يُقتل لأن القاتل أثر نفسه بالحياة.

أما المعتزلة فيحكمون بأنه حرم أجله أي أنه لو لم يقتل لعاش ويفرقون بين الموت بالقتل وغيره.

قوله: (والقاتل يُقتل لأن القاتل أثر نفسه بالحياة الخ).

أي لما أن القاتل قتل غيره وأثر نفسه بالحياة فإنه يقتل لكن الصحيح في تعليل ذلك إنما يقتل لأنه ارتكب هذه المعصية وخالف ما نهى الله عنه لأن الله تعالى نهى عن القتل وهنا يقول: لأنه أثر نفسه بالحياة، وإنه يكون مؤثراً نفسه بالحياة إذا كانت بحيث لو لم يقتله فسوف يُقتل أي: إذا أكره على قتل غيره بأن قال له شخص: اقتله وإلا قتلتك فهذا يكون مؤثراً نفسه بالحياة وما هنا ليس بتعليل للعقاب.

قوله: (أما المعتزلة فيحكمون بأنه حرم أجله الخ).

كما ذكرنا أن المعتزلة يقولون بأنه حرم أجله ولو قال أن القاتل قطع أجله لكان أوضح، وأنه لو لم يُقتل لعاش ويفرقون بين الموت بالقتل وغيره كالموت على الفراش.. بأن الذي يموت مثلاً على الفراش عندهم هذا انتهى أجله أما الذي مات مقتولاً فإن القاتل قطع أجله.

(ب-): وأهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة: أنه مسلم عاص،
والخوارج يحكمون بأنه كافر ومن الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

قوله: (وأهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة الخ).
هذا إذا ارتكب شخص كبيرة من كبائر الذنوب غير الشرك، والكبائر لما كان
للمعذري ألفه في تعدادها لكن لم يَدُكَّرْ فيه إلا نحو سبعين كبيرة، وابن حجر في كتابه
الزواجر ذكر ما يقارب خمسمائة لكن بعضها فيه تقييد ليست على إطلاقها أي تكون
كبيرة بغير قيد.

أما ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر أهي سبعون؟ قال: هي إلى
السبعمائة أقرب، وذكروا ضابطها، فالإمام الرافي يقول: هي كل معصية فيها حد لكن
هذا تعريف ناقص لأن كثيراً من الكبائر ليس فيها حد كحقوق الوالدين وقطيعة الرحم
وغيرها.

والإمام النووي تعريفه أجمع وهو: كل معصية ورد فيها وعيد شديد بنص الكتاب
أو السنة أي بأن تُوعِدَ فاعلُها بالنار أو بالغضب أو باللعن فهذا وعيد شديد، وإمام
الحرمين يقول: هي كل معصية تؤذن بقلة احتفال مرتكبها بالدين، وتقدير هذا صعب.
والآن سيتكلم على حكم مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر عليها ولم ينب منها
هل ذلك يُخرجه من الإسلام أم لا؟.

فأهل السنة يقولون: إنه مسلم عاصي فإذا مات ولم ينب منها فهو تحت مشيئة الله
فلا نقطع له بدخول النار فضلاً عن الخلود فيها كما قال صاحب الرد:
يَعْفِرُ مَا يَشَاءُ غَيْرَ الشَّرِّكَ بِهِ خُلُودَ النَّارِ دُونَ تَسْكُ
فهو مسلم عاص أو مؤمن ناقص الإيمان فلا نخرجه بذلك عن دائرة الإسلام.

قوله: (والخوارج يحكمون بأنه كافر الخ).

كما قلنا: أهل السنة عندهم لا يكون مرتكب الكبيرة خارجاً عن الإسلام أو مردأً أو محلاً في النار وإنما هو مسلم عاص وهذا خلافاً للخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة وإذا مات ولم يتب منها فهو محلد في النار واستدلوا بطواهر الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وغير ذلك كثير، وهذا أوله الجمهور على المستحل لذلك جمعاً بين الأدلة ولأن حديث أبي ذر يرد ذلك: «إن رنئ وإن سرق»^(١) وكررها ثلاث مرات.

ولو لم يكن في الرد على ذلك إلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨] فهذه الآية كافية وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [البقرة: ٢٧].

وقيل معنى: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي مؤمن بأن الله تعالى يراه، أي غافل عن اعتقاد أن الله تعالى يراه لأنه لو كان مؤمناً بأن الله تعالى يراه.. لم يرتكب تلك المعصية وإن اعتقد أنه تعالى لا يراه فهو كافر، كما قال بعض العارفين بالله: إذا عصيت الله تعالى وأنت تعتقد أنه يراك فأنت مستهزئ، وإن اعتقدت أنه لا يراك فأنت كافر. وبعضهم يقول أن الإيمان وقت المعصية يفارقه ويرتفع فإذا نزع رُدُّ إليه فإن مات وهو في تلك الحالة والعياذ بالله.. مات على سوء الخاتمة.

(١) ونس الحديث كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا أدخله الجنة» قلب: «وإن رمى وإن سرق» قال: «وإن رمى وإن سرق» ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: «عمل رغم أنه ذر».

وقول المعتزلة: إنه بين الكفر والإسلام.

وليس فيما قاله الأخيران دليل يلتزم إليه بينها تجدد كثيراً من الآيات والأحاديث تؤيد أهل السنة ولو قلنا بقول الخوارج والمعتزلة لم نجد مسلماً على وجه الأرض إلا ما ندر.

قوله: (وقول المعتزلة: إنه بين الكفر والإسلام الخ).

أما المعتزلة فيقولون: إنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر أي جعلوا واسطة بين الكفر والإسلام فهي مرتبة بين هذا وهذا، ولكن إذا مات ولم يتب.. يُخَدَّ في النار مثل ما يقول الخوارج، فاختلافهم في التسمية فقط.

وعندنا أن الفاسق مسلم عاصي فلا نخرجه عن دائرة الإسلام.

قوله: (وليس فيما قاله الأخيران دليل الخ).

أي ليس لدى الخوارج والمعتزلة فيما قالوه دليل معتبر، وإنما ظواهر الأحاديث بخلاف أهل السنة فأدلتهم كثيرة وقوية، ولأنه لو قلنا بقول الخوارج والمعتزلة: لم نجد على وجه الأرض مسلم ولا سيما في زماننا هذا بل كان الخوارج يكفرون سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب رضاه بتحكيم الحكيمين وقالوا: لا حكم إلا لله. -اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك-

وأما الصغائر فهي أكثر وأكثر لكن قالوا: إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ولهذا يقال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار.

والمراد بالاستغفار يعني التوبة، لكن لا ينبغي إطلاق هذا عند العامة بأن الإنسان لو زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك أنه يدخل الجنة فلا نقول أنه كافر لكن نقول أنه يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة إذا كان يرتكب الكبائر من غير مبالاة ولأن الله تعالى يقول: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا الشَّرَّ أَلَّهُمْ﴾ [الروم ١٠].

لأن المعاصي بريد الكفر، فلا نطلق ما ورد إطلاقاً هكذا عندما يتكلم الإنسان مع العوام ونحوهم! لأن ذلك قد يُجرِّؤهم على ارتكاب المعاصي.

(ج-): في مذهب أهل السنة أن المؤثر لا يستطيع أن يؤثر إلا بقدرة سبحانه فيخلق التأثير عند المباشرة.

وفي مذهب المعتزلة تؤثر القوة التي أودعها الله فيها حين التأثير، فيودع القطع في السكين والإحراق في النار وغيرهما.

ويقول الطبيعيون: إن المؤثرات تؤثر بطبيعتها أي من حين خلقها الله وهي تؤثر في العادة.

قوله: (في مذهب أهل السنة أن المؤثر لا يستطيع أن يؤثر إلا بقدرة الله سبحانه الخ) الكلام على تأثير المؤثرات قد تقدم معنا^(١) فالمؤثر لا يستطيع أن يؤثر إلا بقدرة الله لأن التأثير الحقيقي إنما هو الله تعالى وإنما يكون ذلك المؤثر سبباً من الأسباب فقط فالسكين والطعام والنار والماء وغيرها ليس له تأثير إلا بقدرة الله تعالى إذا صحبته، وأما إذا لم تصحبه قدرة الله تعالى بقي من غير تأثير.

والله تعالى يخلق ذلك التأثير عند المباشرة فالإحراق يخلقه الله تعالى عند مباشرة المحروق، والسكين... يخلق الله القطع فيه عند مباشرة المقطوع وهكذا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

قوله: (وفي مذهب المعتزلة تؤثر القوة التي أودعها الله فيها حين التأثير الخ). أما مذهب المعتزلة فالتأثير يحصل بالقدرة التي أودعها الله تعالى في المؤثرات عند خلقها ولهذا لا يكفرون، فعندهم السكين يقطع بذاته والنار تحرق بذاتها لكن بقوة أودعها الله تعالى فيها عندما خلق السكين أودع فيها قوة القطع وعندما خلق النار أودع فيها قوة الإحراق وعندما خلق الدواء أودع فيه قوة الشفاء فالقوة مودوعة منذ خلقها فلو لم يقولوا بأن الله أودع القوة فيها لكانوا كالطبيين.

وعند أهل السنة أنه لم يكن فيها تأثير سابق أبداً وإنما يخلقه الله تعالى عند المباشرة.

(١) في الفرس الحادي عشر.

قوله: (ويقول الطبيعيون: أن المؤثرات تؤثر بطبيعتها الخ).

الطبيعيون كفار لأنهم يعتقدون أن لمؤثرات تؤثر بنفسها وبطبيعتها في الأشياء قال

تعالى ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الباقية: ٢٤].

ولم يذكر الحبيب مذهب العقلين وهو أن بين السبب والمسبب ملازمة عقلية لا يجوز أن تتخلف فالنار عندهم تحرق مثلاً ولا يجوز أن تتخلف، والسكين يقطع ولا يجوز أن تتخلف وأما أهل السنة فيجوز عندهم أن تتخلف هذه الأشياء لأن بين السبب والمسبب ملازمة عادية لا عقلية فيجوز أن تتخلف إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو معونة لمسلم بدليل نبي الله إبراهيم لم تحرقه النار والسكين لم يقطع لما أراد ذبح إسماعيل لأن الملازمة هنا عادية يجوز تحملها ولا يكفرون بذلك، أي: العقليون ولكن يخشى عليهم أن يكفروا لأن هذا المذهب يؤدي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بخلاف الطبيعيين فيكفروا لأنهم يعتقدون أن المؤثرات تؤثر بطبيعتها وبذاتها.

الدرس الثالث والعشرون

كلمة عامة حول معجزات سيدنا محمد

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

للعلماء المحققين تأليف في معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعدادها: فمنها: نبع الماء من بين أصابعه، ومنها حنين الجذع، ومنها إحياء الموتى، ومنها استماع الجن إليه ومخاطبته لهم، ومنها تكثير الطعام القليل وغير ذلك مما لا نطيل بذكره.

قوله: (للعلماء المحققين تأليف في معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ).

هناك تأليف كثيرة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتعدادها فمنها نبع الماء من بين أصابعه وقد وقعت في عدة مرات في روايات كثيرة في مواطن كثيرة فليست مرة واحدة فقط وإنما اختلفوا هل الماء يخرج من بين اللحم والدم من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؟، أو أنه وضع يده الشريفة في الماء فجعل الله البركة في ذلك الماء فتكاثر؟ والمعتمد الأول وهو أبلغ في المعجزة وأعظم من معجزة نبي الله موسى عليه السلام لأن خروج الماء من الحجر معهود قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ (البقرة ٢٧٤) أما من بين اللحم والدم فهو غير معهود، ولهذا قالوا فرأينا الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون.

قوله: (ومنها حنين الجذع الخ).

يعني: الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يخطب إليه، فلما اتخذ منبراً من خشب جعل يثن ويحن حتى سمعه أهل المسجد تنزل عليه الصلاة والسلام ورضع يده عليه حتى سكّت كما تُسكّت الأم ولدها عندما يبكي.

قوله: (ومنها إحياء الموتى).

المشهور أن الذي يحيي الموتى من الأنبياء هو نبي الله عيسى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الموتى مرة أو مرتين كإحياء ابن العجوز العمياء المهاجرة^(١) وهذا مذكور في معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد حصل حتى لبعض أمته صلى الله عليه وسلم كسيدى عبدالقادر الجيلاني لما تناظر مع أحد البصريين وقال له النصراني: إن نبي الله عيسى يحيي الموتى ونبيكم لم يحيي الموتى فنبينا أفضل، فقال: أنا لست بنبي ولكي من ذريته صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب القبر الذي أمامك مغرٌ وسأدعو الله أن يُحييه فدعا فأحياء الله فقام من قبره يعني.

لأن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لولي

قوله: (ومنها استماع الجن إليه ومخاطبته لهم).

هذا مذكور في القرآن وجعله الحبيب من المعجزات لأنه ليس من جريان العادة بل خرق للعادة لكن ليس خاصاً بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل لغيره أيضاً كنبي الله سليمان عليه السلام، حتى بعض الناس يسمعونهم.

قوله: (ومنها تكثير الطعام القليل).

هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام مرات متعددة وغيره من المعجزات كانشقاق القمر وهي أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم بعد القرآن وقد تقدم ذكرها.

(١) رواه البيهقي، وكذا إحياءه الشاة لحابر بعد جمع عظامها كما رواه أبو سعيد فمن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم: اكلوا ولا تكسروا عظماً ثم جمع العظام في وسط الحفنة فوضع يده عليها ثم تكلم بكلام لم أسمعهُ فإذا الشاة قد قامت تنفخ أنفها فقال صلى الله عليه وسلم: «عند شاتك يا حابر بارك الله لك» قال جابر: فأعطتها فضيت حتى أتيت المنزل فسألني امرأتي فقالت لها: هذه والله شاتنا التي فبعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى فأحيانا فقال: أشهد أنه رسول الله. ورواه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بن المنذر في كتاب العجايب والعرايب.

وفي السيرة الخفية أنه عليه الصلاة والسلام دعا رجلاً للإسلام فقال: لا أؤمن بك حتى تحيي لي ابني فقال صلى الله عليه وسلم: «لربي قبرها»، فلما قبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلانة فقلت لك وسعديك فقال: «أتحين أن ترجعي إلى الدنيا؟» فقلت: لا والله يا رسول الله إني وجدت لله حبراً لي من لوني ووجدت الأجرة خيراً من الدنيا

وطبعاً أنه لا يستغرب ولا يستنكر أي خارق للعادة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل ولا أي نبي آخر ما دام ذلك في حدود المعجزات ويلزمنا الإيمان بذلك إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة.

قوله: (وطبعاً أنه لا يستغرب ولا يستنكر أي خارق للعادة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ).

لا تُستنكر هذه المعجزات التي ظهرت على يده عليه الصلاة والسلام وعلى يد غيره من الأنبياء لأن مرجعها إلى قدرة الله تعالى وهذه كلها ثبتت بالأحاديث الصحيحة المتواترة فيلزمنا الإيمان بها وإذا الإنسان لم يتقبل عقله بعض هذه المعجزات أو بعض كرامات الأولياء.. كشراب بعض الأولياء لماء النهر وقطعهم المسافات بخطوة واحدة.. لأن هذا قد لا يسلم له عقل! لكن نقول له: اعرض ذلك على قدرة الله تعالى، هل قدرة الله صالحة لذلك؟ فإذا أنكر هذا فكأنه أنكر قدرة الله تعالى.

وأما الإطلاع على تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حين نشأته وعلى امتيازاته وأخلاقه العالية وتواضعه وتضحيته في خدمة الإنسانية وإنقاذ العالم وما امتاز به الدين الإسلامي من تحكيم العقل وتمجيد العلم وفرض النظام ووجوب المساواة في حين أن الوسط الذي نشأ فيه وسط منحط جاهل والبيئة التي وجد فيها بيئة بدوية ساذجة.

ومن اطلع على ما ذكرنا عرف أن هذا كله من عند الله لا يستطيع أن يأتي به بشر ويوحى من الله لا بمجرد تفكير ومجهود مبذولة من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل لو اجتمع المتخرجون من أكبر كليات العالم المتمدن لما استطاعوا أن يتدعوا ديناً كالإسلام ولا كتاباً كالقرآن ولا تعاليم كعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكيف به وهو في ذلك العصر المشار إليه.

قوله: (وأما الإطلاع على تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ).

أي أما الإطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم فهذا يتحصل عليه الإنسان من كتب السير التي ألفها العلماء من حين نشأته صلى الله عليه وسلم ورضاعته وأخلاقه وغزواته، وقد كان السلف الصالح يعلمون أولادهم السيرة النبوية كما يعلمونهم السورة من القرآن، والموالد أيضاً تشتمل على كل هذا وسيجد المطلع كيف أنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين البشرية مع أنه جاء في زمن الجاهلية وفي بيئة بدوية، فمن اطلع على ذلك عرف أن هذا كله من عند الله لم يختلفه صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ومع هذا كله فهو عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب إلى آخر ما قال الحبيب.

الدرس الرابع والعشرون

حاجة البشر إلى الدين

حاجة البشر إلى الدين: الإنسان اجتماعي بطبيعته ولا بد للبشر من الاختلاط والتعاون والاشتراك في نواحيهم الاجتماعية، وكما أنه ميال بطبيعته إلى الأنانية وحب النفس وإشباع غرائزه بمشتهياته، وبما أنه كذلك فلا بد له ولحفظ حقوقه المعنوية والمادية من قانون سماوي يخضع له ويسير في منهج حياته الفردية والاجتماعية والوطنية طبقاً له وذلك القانون السماوي هو الدين.

قوله: (الإنسان اجتماعي بطبيعته ولا بد للبشر من الاختلاط والتعاون الخ).
الناس بحاجة إلى الدين لأجل يتقيدون به وإلا صدر الناس كالبهائم والحيوانات يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاً فهذا الدين يقيدهم فيراقبون الله تعالى من خلاله.

والإنسان بطبيعته اجتماعي لأنه إنما سمي الإنسان إنساناً كما قيل إلا لأنسه لأنه يأنس بجنسه^(١) فلا بد للبشر من الاختلاط والاشتراك في النواحي الاجتماعية.

وبما أن الإنسان ميال بطبيعته إلى الأنانية وحب النفس وإشباع غريزته فلا بد له من قانون سماوي يحفظ حقوقه المعنوية والمادية وذلك القانون السماوي هو الدين، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ

(١) وقد قيل:

وما سمي الإنسان إلا لأنسو ولا القلب إلا أنه يقلب

وقيل:

وما سمي الإنسان إلا لينسو ولا القلب إلا أنه يقلب

وقيل:

وما سمي الإنسان إلا ليتروسو ولا القلب إلا أنه يقلب

مَنْ آتَاهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَسَّ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَتْلُوهُمْ وَرَسُولُهُمْ
وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلُّوا ضَلَالًا مُبِينًا ۝ ١٦٦
لأن الناس كانوا قبل بعثة رسول الله عليه وسلم في موسى يأكلون الحرام
ويقطعون الأرحام ويعبدون الأصنام سمعت الله الرسل مبشرين ومنذرين ففادوا
البشرية وأخرجوهم من الظلمات الجهل إلى نور العلم.

والإنسان بفطرته يدرك بأن هناك خالقاً له ولهذا الكون، لم يخلقه عبثاً وإنه كما أوجده في هذا العالم الدنيوي قادر على أن يعيده مرة أخرى إلى العالم الآخروي فيلقى جزاءه بالنسبة لتطبيق ذلك الدين الذي وضعه بواسطة رسله عليه الصلاة والسلام وعلى أهلكم. وبما أن البشر أيضاً مختلفون في أغراضهم وأذواتهم وميولهم وآرائهم وفيما يستبحون ويستحسنون ويميزون ويمنعون فإن الدين هو الحد الفاصل بينهم عند وقوع شيء من ذلك الاختلاف والحكم العدل إذا تنازع البشر فيما بينهم.

قوله: (والإنسان بفطرته يدرك بأن هناك خالقاً له ولهذا الكون الخ).

أي أن هذا الشيء يدركه الإنسان بفطرته وهو أن هناك خالقاً له فلو لم يكن هناك من يرشده وترك على ما هو عليه لاهتدى إلى الخالق والصانع كما في الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»، والفطرة هي التوحيد والدين، لكن أبوه يغيرانه ومشهها معلمه وأستاذه فهذا معنى أن الإنسان بفطرته يدرك أن هناك خالقاً له وهذا الكون قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الرسم: ٣٨] ولأنه سبحانه كما أوجد الإنسان في هذا العالم الدنيوي قادر على أن يعيده مرة أخرى إلى العالم الآخروي وهي النشأة الآخرة، وكان سيدنا علي زين العابدين يقول: عجبت لمن يرى النشأة الأولى.. كيف لا يؤمن بالنشأة الآخرة قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَى﴾ [الروم: ٢٧].

قوله: (وبما أن البشر أيضاً مختلفون في أغراضهم الخ).

بما أن البشر لهم اختلاف في آرائهم وميولاتهم فالدين هو الحكم بينهم في ذلك الاختلاف قال تعالى: ﴿إِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ دِينٍ أَوْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ٥٩] وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُوتَ حَتَّى يُحْكُمَوكَ فِيمَا شِجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الحج: ٦٥] وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ

لِيَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِٖٓ قَوْلٌ لِّلْفَنَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾
 [الرر ٢٧] ولما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذا الشرح؟
 فقال «إن النور إذا دخل قلب الإنسان انفسح له صدره وأنشرح» فقليل له هل لذلك
 من علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرور والإجابة إلى دار الخلود والاستعداد
 للموت قبل نروله»^(١).

(١) رواه الحاكم.

إن القوانين التي تضعها السلطات البشرية بدون أن تراعي فيها جانب الدين مهما بلغت من الصرامة فإنها لا تؤدي الغرض الاجتماعي والفردى من الدين إذ من شأنها أن لا تطبق إلا بدافع المراقبة والحراسة والضغط الخارجى ذلك كله لعدم الوازع الدينى وهي دوماً معرضة للاختراق فإذا غفلت تلك الرقابة أو انعدمت فإن الإنسان الذى لا يردعه ضميره المتدين وشعوره بقوة ربه وخوفه من الله واعتقاده بالثواب والعقاب سيتهز كل فرصة لقضاء أغراضه المادية والتضحية بحقوق وحرمان خيره ويغلب جانب الإباحية كما هو مشاهد فى الأفراد والأمم الملحدة، فلا بد إذاً من الدين ومن غرس الروح الدينية وتربية الوازع الدينى فى البشر.

قوله: (إن القوانين التي تضعها السلطات البشرية بدون أن تراعي فيها جانب الدين النخ).

أي الأنظمة الوضعية التي وضعها المخلوقون لا تغني عن القانون السماوي الذي هو الدين لأن هذا فعل البشر وذلك فعل الخالق سبحانه وتعالى.

وهذه القوانين مهما بلغت من الصرامة لا تؤدي الغرض الاجتماعي من الدين لأنها لا تطبق إلا بدافع المراقبة فهي معرضة على الدوام للاختراق والتغير لأهم في كل فترة يغيرون ويبدلون فيها، فإذا غفلت تلك الرقابة التي جعلوها من جنود وعسكر وغير ذلك.. انعدمت، لأنه إذا غفلت تلك الرقابة سيتهزها كل من ليس لديه وازع ديني لقضاء أغراضه المادية من القتل والفواحش وغير ذلك من التضحية بحقوق وحرمان غيره ويغلب جانب الإباحية وغير ذلك كما هو الحال في الأمم الملحدة لأنه ليس عندهم دين ولا خوف من الله تعالى ولا مراقبة له.

وعليه فلا بد من الدين وغرس الروح الدينية وترسيخ الوازع الدينى فى البشر.

الدرس الخامس والعشرون

الدين الإسلامي

هو الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتضمنته الكتاب العزيز والسنة الغراء وعَقَلَهُ أصحابه وتابعوهم والأئمة المهتدون، جاء هذا الدين لتوحيد الله وتنزيهه وإبطال ألوهية أي معبود سواه والخلق كلهم عبيده لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً.

وبذلك ترقى العقول عن أن تتقيد بأوهام الوثنية وتحررت الأفكار من الخضوع للمعتقدات الباطلة وجاء أهل بعبادات (كالصلاة والصوم والحج) كلها خضوع ودعاء وشعور بسلطان الألوهية ومن يذكرهم برفع الامتيازات بين ربيعهم ووضعهم، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الحج نواح اجتماعية هامة أيضاً وفي الصوم فوائد صحية واستشعار بنعم الله، أو بتعلم العلوم أو بالتخلق بالأخلاق السامية ونشر الحضارة والمدنية والمساواة والوحدة العالمية واحترام الإنسان والتسامح.

قوله: (هو الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ).

الدين الإسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعقله أصحابه وتابعوهم، وهذا الدين جاء لتوحيد الله وتنزيهه وإبطال أي معبود سواه فهذه هي حقيقة التوحيد قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [البقرة: ٢١] وهذا الدين الإسلامي جاء أهل بعبادات من صلاة وصوم وحج وكلها خضوع ودعاء وشعور بسلطان الألوهية ومساواة بين الخلق كلهم ربيعهم

ووضيعهم، لأنهم كلهم من آدم وأدم من تراب فلا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بتقوى الله.

وهذه الأركان لها حكمة في مشروعيتها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحج له فوائد اجتماعية كذلك والصوم له فوائد صحية كما في الحديث: «صوموا تصحوا» ويشمل هذا الدين تعلم العلوم والتخلق بالأخلاق السامية والمساواة واحترام الإنسانية قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، فالدين الإسلامي يشمل جميع ذلك قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ بِقَمِيٍّ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ولهذا نجد القرآن والسنة مملوءين بالآيات والأحاديث التي تدعو إلى العلم سواء
أكان دينياً أم اجتماعياً أم صناعياً أم زراعياً، ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤]، وفي الحديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»،
وجعل تعلم الصنائع والحرف فرضاً من فروض الكفاية لمهارة العالم.

قوله: (ولهذا نجد القرآن والسنة مملوءين بالآيات والأحاديث الخ).

العلم عام يشمل العلوم الدينية والديوية وكل ما فيه نفع خاص أو عام والقرآن
والسنة فيها الكثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى العلم سواء كان هذا العلم
دينياً أو اجتماعياً أو صناعياً أو زراعياً فهذا كله داخل في مسمى العلم، لكن الإنسان
يقدم الأهم فالأهم لأن بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية قال صاحب الزيد:
كل مهم قصداً وتحصلاً من غير أن يعتبروا من فعله
كالصناعة والزراعة هذا فرض كفاية لأنه لو تركه كل الناس لأدى ذلك إلى خراب
العالم وهلاك الأنفس.

فلا بد أن يكون هناك من يتوظف في هذه الأمور حتى في الطب وفي التجارة وغير
ذلك فهذا كله فرض كفاية قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، لا، لا يستوون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْماً﴾ [طه: ١١٤] وفي الحديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»، وقالوا أن الله تعالى علم آدم
عليه السلام بعد أن خلقه ألف حرفة وقال له: "مُرْ أَوْلَادَكَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا هَذِهِ الْحُرُوفَ وَلَا
يَأْكُلُوا بِدِينِهِمْ" وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] بعضهم فسر
الأسماء بالحرف، حتى قالوا إن الحجامة من فروض الكفاية فيجب أن يكون في كل بلد
حجام لأنها دخلت في الطب حتى من النساء فإذا لم يكن هناك طبيب أو حجام فهن

مأثومات، فكل حرفة لا يستغني عنها البشر فهي فرض كفاية بحيث لا يؤدي عدمها إلى اختلال العالم إذا لم تكن موجودة.

فإذا لم يكن هناك تاجر من أين سيشتري الناس حوائجهم؟ وإذا لم يكن هناك بائع كيف سيعمرون منازلهم؟ وكذلك النجار؟ فهذه حرف الناس بحاجة إليها إلى قيام الساعة وإلا أدى عدمها إلى خراب العالم.

ونجده أيضاً بحث على الاتحاد والاعتصام بحبل الله فيقول: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] ويقول في الحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وفي الآية الأخرى، ﴿وَلِلَّهِ لَمَلٌ خُلِي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

وهكذا نجده دعا إلى تطبيق كل خلق اجتماعي كالصدق والوفاء والإنصاف ونجده جعل ركناً من أركانه الخمسة وهو الزكاة لإغاثة الإنسانية من نكبات الفقر والحاجة والخراب على نظام سنّه وإذا طبق ذلك النظام استطاع العالم أن يعيش بواسطة عيشة اجتماعية سعيدة

قوله: (ونجده أيضاً بحث على الاتحاد والاعتصام الخ).

يعني أن الدين الإسلامي كما أنه بحث على طلب العلم كذلك بحث أيضاً على الاتحاد والاعتصام كما قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ لَمَلٌ خُلِي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤] فهذه تبحث على مكارم الأخلاق والتخلق بالأخلاق الحسنة.

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» فهذه كلها تبحث على الاتحاد وعدم الشقاق والافتراق إلى آخر ما قاله الحبيب.

بل إن رحمته تعدت إلى الحيوانات فيقول صاحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «في كل كبد حراء أجر»، ويقول: «دخلت امرأة من بني إسرائيل النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

ثم إنه لتساعه لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يفرق بين أحد من الرسل ولا يحرم نكاح الكتابية ولا ذبيحة أهل الكتاب.

قوله: (بل إن رحمته تعدت إلى الحيوانات الخ).

كما جاء في الحديث: أن امرأة من بني إسرائيل سقت كلباً بعد أن نزلت إلى البشر وملأت خفها فشكر الله لها، والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل لنا أجر حتى في الكلاب ونحوها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «في كل دي كد حراء أجر».

قوله: (ثم إنه لتساعه لا يكلف نفساً إلا وسعها الخ).

أي أن الدين الإسلامي لا يكلف أحداً فوق طاقته كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج ٧٨] وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» وخبر: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ليلها كنهارها».

ودين الإسلام يأمر بالإيمان بجميع الرسل كما قال تعالى: ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة ٢٨٥] بخلاف الكفار كالنصارى واليهود فاليهود كبروا بعبس بل بهتوا وبهتوا أمه والنصارى بالعكس جعلوه إلهاً ورباً.

وكذلك لا يُحَرِّم ديننا نكاح الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية قال تعالى: قَالَ تَمَالِكُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

﴿وَالْخَصَّةُ مِنَ الَّذِينَ أُرْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: ١٥)، ولا يُحَرِّمُ ذُنُوحَ أَهْلِ

الكتاب كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِ عَنْ الْكِتَابِ فَلْيُكْفِ﴾ (المائدة: ١٥)

إن المحرمات^(١) التي يحرّمها الدين الإسلامي إنما هي لحماية العقل والجسد والمال والعرض والدين ولهذا سن الحدود وحرم الربا والقمار الذين هما نوعان من أنواع نهب الأموال وحرم شرب الخمر والزنا ومقدماته والغيبة والنميمة وكل الأوامر التي يأمر بها إنما هي لصالح الفرد والمجتمع روحياً وجسدياً ولإيجاد الرسائل اللازمة لذلك.

قوله: (إن المحرمات التي يحرّمها الدين الإسلامي إنما هي لحماية العقل الخ).

تقدم الكلام على بعض الحكم في أركان الإسلام الخمسة من صلاة وصيام وغير ذلك والآن سيتكلم على المحرمات التي نهى الإسلام عنها وهي كذلك فيها حكم ومنها المحافظة على الكليات الست التي أجمعت الملل كلها على وجوب حفظها وتحريم مخالفتها وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال والنسب ومن أجل هذا شرع الإسلام الحدود على من اخترق هذه الكليات الست^(٢):

فشرع للمحافظة على الدين.. قتل المرتد والجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الَّذِينَ صَٰلِحِينَ ۚ﴾ [الأنفال: ٣٩].

وشرع للمحافظة على النفس.. القصاص قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يٰٓأُولِي الْأَلْبَٰبِ﴾ [البقرة: ١٧٩] وهو قتل القاتل الذي قتل عمداً.

وشرع للمحافظة على العقل.. حد شرب الخمر، وغيره من المسكرات شرع لها التعزير.

وشرع للمحافظة على النسب.. حد الزنا حفاظاً للأنساب من الاختلاط.

(١) الكلام على المحرمات في الإسلام.

(٢) جمعها العلامة النفاي بقوله

وحفظ ديني ثم نفس ماله نسب ومثلها عقل وعرض قد ونسب

له (سنة النشر)

وشرع للمحافظة على العرض.. حد القذف.

وشرع للمحافظة على المال.. حد السرقة وأحكام قطع لطريق، فهذه الحدود شرعت زجراً عن ارتكاب موجبها.

وكذلك حرم القمار والربا اللذين هما نوع من أنواع نهب الأموال وكذلك حرم العيبة والسيمية، فكل أوامره التي يأمر بها إنما هي لصالح الفرد وللمجتمع روحياً وجسدياً فيما من خصلة من خصال الخير تقربك من الله وتدخلك الجنة إلا وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وما من خصلة من خصال الشر تبعدك عن الله وتدخلك النار إلا وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الوحدة فإنه يسمى إلى وحدة العالم كله في اللغة وهي اللغة العربية والعقيدة وهي العقيدة الإسلامية والحكومة وهي الحكومة الإسلامية ليحني العالم من وراء هذه الوحدة الخير العميم، وهكذا نجد إذا تأملنا إن الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والإنسان بطبيعته يميل إلى اعتناقه لسهولة مبادئه وسهولتها وهو أرقن الأديان السالفة حل الإطلاق ولا يقبل الله ديناً سواه ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

قوله: (أما الوحدة فإنه يسمى إلى وحدة العالم في اللغة الخ).

أي أن دين الإسلام يسمى إلى وحدة العالم كُله في اللغة، أما الآن فكثير من العرب يتكلمون بلغات أجنبية ولا يعرفون اللغة العربية، لأن أهل الغرب بثوا لغاتهم في العالم والإسلام يسمى لبث لغته في العالم وهي اللغة العربية ولبث العقيدة وهي العقيدة الإسلامية ولبث الحكومة وهي الحكومة الإسلامية حتى يحني العالم من وراء هذه الوحدة أي وحدة العقيدة ووحدة اللغة ووحدة الحكومة الخير العميم...، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

قوله: (وهكذا نجد إذا تأملنا إن الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها الخ).

الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والناس بطبيعتهم يميلون إلى اعتناقه لماداً؟ لسهولة مبادئه وسهولتها بخلاف بعض شرائع من قبلنا ففيها تشديد ولهذا قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا مِثْرًا كَمَا حَسَلَتْهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ٦٥٧].

والإصرار هو التكليف الثقيلة التي أوجبها الله على من كان قبلنا، فإن تربتهم كانت بقتل النفس لما عدوا العجل قال تعالى: ﴿فَأَقْضُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [المرءة: ٥٤]، وكان الغسل من اخنأة سبع مرات، وكان لا يكفي في إزالة النجاسة الغسل بل لا بد من قطع وقرض الجلود التي كانت عليهم.

وكان إذا عمل أحدهم معصية وجب قطع ذلك العضو فإذا نظر أحدهم إلى الحرام فتوبته أن يقلع عينه.

ولو ارتكب أحدهم معصية يصبح وقد كتب على باب بيته كفارتها كذا وكذا وهذه فضيحة.

وكانت الزكاة ربع المال أما الآن فهي ربع العشر.

فهذا الدين هو دين لئس وهو أرقى الأديان السالفة على الإطلاق وليس في ذلك شك ولا يقبل الله ديناً سواه قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عَمَّ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [ال عمران: ٨٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [ال عمران: ١٩٠] وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

الدرس السادس والعشرون

مقارنة بين الإسلام وبعض الأديان الأخرى

إذا قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية نجده يمتاز عنها بسهولة مبادئه وبمطابقته للعقل أكثر وللمدنية الحديثة ونجده صالحاً للعصور الحديثة ونجده يعتني بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل والجسم بينما نجد اليهودية تعتني بالمصالح الجسدية والمادية أكثر والنصرانية تعتني بالمصالح الروحية أكثر ونجد أن العقيلة المسيحية وهي الديانة التي تعتنقها أرقى أمم اليوم حضارة ومدنية تقول بالثلاث أي الأقانيم الثلاثة وهي الأب والابن والام أي أن عيسى وهو الابن والام وهي مريم والله هؤلاء ثلاث مقدس عندهم ومن مجموعته تكون الربوبية

قوله: (إذا قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية الخ).

لو قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية الأخرى كدين التوراة ودين الإنجيل فإننا نجد الدين الإسلامي يمتاز عنها بسهولة مبادئه وبمطابقته للعقل أكثر وللمدنية الحديثة ونجده صالحاً للعصور الحديثة في كل زمان إلى يوم القيامة ونجد دين الإسلام يعتني بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل والجسم بينما نجد اليهودية أي شريعة اليهود وهي التوراة تعتني بالمصالح الجسدية من تربية للجسد، والمادية المالية أكثر من الاعتناء بتغذية الروح وتهذيب العقل هذا دين اليهود، بخلاف الإسلام فهو يعتني بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل.

ونجد الشريعة النصرانية تعتني بالمصالح الروحية أكثر بعكس اليهودية والمصالح الروحية كالعبادة وغير ذلك فلا يميلون إلى النساء ولا إلى جمع المال وغير ذلك كاليهود وهذا كان سابقاً أما الآن فقد غيروا وبدلوا.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا في حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وهذا

ما كان إلى جانب الإخلاص في النية والعبادة وهو جانب الروح «ومن كانت هجرته
لدنيا يصيبها» وهذا جانب الرأسماليين الذين يميلون إلى الدنيا فقط فلا يسهرون ولا
يتعبون ولا يسافرون إلا لأجل الدنيا وهذا أكثره في الفرس فهم يميلون إلى جانب
المان وجمعه «أو امرأة يكحها» هذا فيه إشارة إلى الروم فاعتناؤهم لأكثر بالنساء
ومحبتهم والميل إليهن «فهجرته إلى ما هاجر إليه».

قوله: (ونجد أن العقيدة المسيحية وهي الديانة التي تعتقها أرقى أمم اليوم النخ).
أرقى الأمم الآن كالإنجليز والأمريكن والألمان وغيرهم يعتنقون العقيدة
المسيحية لأن أصولهم من الروم ، فأرقى هذه الأمم يقولون بالثلاث أي الأقانيم
الثلاثة لأن لاهة عندهم مركبة من ثلاثة وليس كلهم، بل بعضهم لأنهم فَرَّقُوا.
والأقانيم الثلاثة هي الأب والابن والأم فجعلوا عيسى الابن وجعلوا الأم مريم
وهذا الثالوث مقدس عندهم ومن مجموعته تكون الربوبية، وبعضهم يقول: أن المسيح
نفسه هو الإله.

كما أن بعض فرقهم تقول: إن البابا هو خليفة عيسى في الأرض فيسعد ويشفي ويحلل ويحرم ولا تقبل توبة إلا بواسطته وبعد الاعتراف له بكل ذنب صراحة بينما الدين الإسلامي لا يجعل واسطة بين العبد وربه وعندهم لا تصح الصلاة إلا في الكنيسة بينما الدين الإسلامي لا يخصص موضعاً للصلاة كما في الحديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً»، وعندهم لا يزداد على الزوجة واحدة ولا يمكن أن تطلق.

قوله: (كما أن بعض فرقهم تقول: إن البابا هو خليفة عيسى في الأرض الخ).

البابا الآن موجود وله مقر^(١) وبعض فرقهم يعبرونه خليفة لسيدنا عيسى عليه السلام في الأرض وأنه يُسعد ويشفي كأنه إله ويحلل ويحرم ولا تقبل توبة لأحد إلا بواسطته، فعندهم لا بد لمن أراد أن يتوب أن يذهب إلى عنده ويعترف له بكل ذنب صراحة.

أم ديننا الإسلامي فلا يجعل واسطة بين العبد وربه وإنما التوبة هي الندم فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه بل يسترها.

ولا تصح الصلاة عندهم إلا في الكنيسة، أم نحن فمن خصوصيته عليه الصلاة والسلام أن جعلت له ولأمته الأرض مسجداً وترابها طهوراً.

وعند المسيحيين لا يُزاد على زوجة واحدة إلا عند الضرورة بأن كانت زوجته مريضة أو نحو ذلك ولا بد أن يكون ذلك بإذن قاض ولا يمكن له أن يطلقها.

(١) في دولة الفاتيكان في روما وتسمى الدولة المتبركة، والكثيبة وهي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان، أعلن استقلالها عن إيطاليا سنة ١٩٢٩م، ومساحتها ٠,٤٤ كم، وعد سكانها يقارب ٨٥٠ نسمة، ولغتها العامة الإيطالية، واللغة اللاتينية وهي اللغة الرسمية للكرسي الرسولي، ويوجد بها ٣٨ لغة أخرى

ودين نبي الله موسى راعى جانب الرجال فللرجل أن يتزوج ما شاء من النساء،
ودين نبي الله عيسى راعى جانب النساء فلا يمكن للرجل أن يتزوج إلا واحدة إلا
عند الضرورة^(١).

(۱) واما في شرعنا فكل رجل أن يتزوج أربعاً من الخواطر قال تعالى ﴿وَمَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ إِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَاعِلُ الْعَمَلِ﴾ (النساء: ۳) عفاوت شرعنا وسطاً قال تعالى ﴿وَلَا يَزِيدُكُمْ شَيْئاً وَاسْتَكْبَرُوا﴾ (البقرة: ۱۴۳)

وهكذا إذا قارنا بين الإسلام وبين غيره من الأديان نجده أرقى الأديان وأولها بالخلود وغيره منسوخ به وهو ختام الأديان ونبيه خاتم الأنبياء وقد جمع كل محاسن الأديان المتقدمة وقد جعله الله مناسباً لأرقى العصور لأن ارتقاء الأديان بقدر ارتقاء البشر وتقدمهم، أما الأديان الوثنية والمجوسية والمبنية على الخرافات فلا يلحظ إلى المقارنة بينها وبين الأديان السماوية كما هو واضح لأن بطلانها بدسيسي.

قوله: (وهكذا إذا قارنا بين الإسلام وبين غيره من الأديان الخ).

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة ٣٣] أي ينسخها، وهو ختام الأديان السماوية وبيننا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الاحزاب ٤٠] وقال عليه الصلاة والسلام: «مثلي في النبيين كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة وجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون لولا موضع هذه اللبنة فأما موضع تلك اللبنة جئت فختمت الأنبياء».

ودينا الإسلامي جمع كل محاسن الأديان المتقدمة وجعله الله مناسباً لأرقى العصور لأن ارتقاء الأديان بقدر ارتقاء البشر وتقدمهم.

فهذه المقارنة إنما هي بين الإسلام وبين غيره من الأديان السماوية التي أنزلها الله تعالى كالتوراة والإنجيل أما الوثنية والمجوسية وغيرها فلا مقارنة لأنها مبنية على الخرافات وهي باطلة بالبدسية.

الدرس السابع والعشرون

مقارنة بين العرب قبل الإسلام وبعده

كانت العرب قبل الإسلام أمة بدوية متفرقة ساذجة متناحرة متحاربة وكل قبيلة تحارب القبيلة الأخرى وكل بطن من قبيلة يحارب البطن الآخر يثدون البنات وينهبون الأموال وليس لهم دين سوى عبادة الأصنام وليست لهم حكومة ولا نظام ولا مدنية هذا من ناحية المجموع، أما من ناحية الأفراد فإن الواحد لا تأمنه على عقاب بعير ولا يردعه شيء عن الظلم والبغي ولا يعتقد بالبعث

قوله: (كانت العرب قبل الإسلام أمة بدوية الخ).

خرج الحبيب من علم العقائد لكن الكلام متعلق به ، والعرب قبل الإسلام في عهد الجاهلية كانت أمة بدوية ، كانوا يقاتلون بعضهم بعضاً إلا في الأشهر الحرم فإذا احتاجوا إلى القتال في الأشهر الحرم يؤخرون تحريمها إلى شهر آخر فينتحكمون بتحريم محرم إلى صفر أو غيره ويتقاتلون فيه وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْبَرِّ وَالْبَرِّ إِلَهُ الْكُفْرِ يُصَلُّ بِمَنْ كَفَرُوا يَحْلُوتُهُ عَامًا وَيُحْكِمُونَهُ عَامًا يُؤَاطِشُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ (البقرة: ١٧٧)

حتى في المدينة كان بين الأوس والخزرج قتال لأكثر من مائة سنة وقتل فيه كثير من ساداتهم حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وألف الله به بينهم قال تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ (الأحزاب: ١٠٣).

وكانت العرب أمة ساذجة لا عندها علم ولا معرفة وكل قبيلة تحارب الأخرى وكل بطن من قبيلة يحارب البطن الآخر لأن القبيلة أوسع والبطن أصغر والفخذ أصغر.

وكانوا يثدّون البنات ولم يكن ذلك في جميع العرب لكن أكثره كان في بني تميم قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْعَوْرَةُ ذُكِّتُ سَهْلًا فَأَنَّى ذُكِّرْتُمْ﴾ [التكوير ٨ - ٩].

وكانوا ينهاون الأموال ولم يكن لهم دين سوى عبادة الأصنام وليس لهم حكومة ولا نظام وهذا الذي تقدم من ناحية المجموع.

وأما من ناحية الأفراد فإن الواحد لا تأمنه على عقل بعير ولا يردعه شيء عن الظلم والبغي.

ولا يعتقد بالبعث لأنه منكر له، فلا يؤمن بأن هناك بعث أو يوم آخر أو قيامة.

فجاء الإسلام وقلوبهم في سنوات معدودة إلى أمة مجتمعة الشمل متحدة القوى تدين بالإسلام ولها دستور عظيم وهو الكتاب والسنة ولها حكومة يرأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم خلفاؤه واستولت على أقوى أمم الأرض وأرقاها وقتلاك ونبيغ فيهم رجال العدالة والحضارة والقيادة أمثال علي وعمر وخالد وسعد وقتيبة وطارق وغيرهم.

قوله: (فجاء الإسلام وقلوبهم في سنوات معدودة الخ).

بعد ذلك جاء الإسلام في مدة البعثة وهي ثلاث وعشرون سنة وحوّلهم إلى أمة مجتمعة الشمل متحدة القوى تدين بالإسلام قال تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فقامت دولة الإسلام ولها دستور عظيم وهو الكتاب والسنة ولها حكومة يرأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم خلفاؤه من بعده.

والعرب بعد أن كانوا أهل بادية لما دخلوا في دين الإسلام صارت لهم حكومة إسلامية استولت على أقوى وأرقى أمم الأرض وهي الفرس والروم آنذاك.

ونبيغ في العرب رجال العدالة والحضارة والقيادة أمثال سيدنا علي وعمر وخالد^(١) وسعد^(٢) وقتيبة^(٣) وغيرهم كثير.

(١) أي: خالد بن الوليد

(٢) لعله نفع الله به أولاد - سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ رضي الله عنهما.

(٣) أي: كتيبة بن مسلم الباهلي صاحب العتحات.

وانتشر الإسلام وامت حضارته أكثر معمر من الكرة الأرضية ودخل فيه شتى الأمم من فرس وروم وكرد وهنود وترك وبربر وغيرهم وبلغت فتوحاتهم إلى أواسط فرنسا غرباً وأقاصي الهند والصين شرقاً وجبال طوروس شمالاً وأواسط إفريقيا بلاد النوبة جنوباً، وقد ربط الإسلام هذه الأمم برابطته وجمعهم بجماعته ومدغم بوطنيته قروناً عديدة وأصبحوا أسياد العالم إلى عهد قريب ثم لما حدث التفرق بين المسلمين وبدلوا جامعتهم الإسلامية بقوميات ووطنيات وتفرقوا شلر ملر وضعفت عقيدتهم الإسلامية ونبلوا أوامر الإسلام وتعاليمه وأخروا تبدل عزهم إلى ذل ونعيمهم إلى بؤس واستعمرتهم الأمم الأجنبية وأمسوا في هذه الحالة التي يثنون منها وإلى الله المشتكى ولكن لا تخلو البلاد الإسلامية من رجال يسعون لاسترجاع مجد الإسلام ﴿وَلَنَنْصُرَنَّكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ [الحج ٤٠].

وانتشر الإسلام وامت حضارته أكثر المعمورة حتى بلغ إلى الصين والهند ودخلت فيه شتى من الأمم من فرس وروم وكرد وهنود وترك وبربر وغيرهم. وبلغت فتوحاتهم إلى أواسط فرنسا غرباً وأقاصي الهند والصين شرقاً وجبال طوروس شمالاً وإفريقيا جنوباً، وأكثر الفتوحات كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فربط الإسلام هذه الأمم برابطته وجمعهم بجماعته قروناً عديدة فأصبح العرب أسياد العالم إلى عهد قريب فلما حدث التفرق بين المسلمين الذي هو سبب ضعفهم وأنهارهم كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْزِعُوا فَأَقْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَاكُمْ﴾ [الأنعام ٤٦] أي قوتكم ونصرتكم لما حصل ذلك وتفرقوا شذّر ملذر وبدلوا جامعتهم الإسلامية بقوميات ووطنيات وضعفت عقيدتهم الإسلامية ونبلوا أوامر الإسلام وتعاليمه وأخلاقه.. تبدل عزهم إلى ذل، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام

ومهما ابتعيا العِرةَ في غيره أذلنا الله، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ﴾ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿[المفرد ٨] وتبدل نعيمهم إلى بؤس واستعمرتهم الأمم الأجنبية وهذا كله واقع فامسوا في هذه الحالة التي يشنون منها وإلى الله المشتكى ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [الجم ٥٨].

وبعد ذلك استدرك الحبيب بقوله: ولكن لا تخلو البلاد الإسلامية من رجال يسمعون لاسترجاع مجد الإسلام ﴿وَلْيَنْصُرِيكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ [الحج ١٤٠].

الدرس الثامن والعشرون

دفع الشبه التي يورثها أعداء الإسلام عليه

جاء الإسلام والرق مستباح بين الأمم ومنها الأمة العربية ومن أعظم الصعوبات والمشقات عليها أن يحصر الرق ابتداء إذ يؤدي ذلك إلى عدم اعتناق الإسلام وتوقف انتشاره بادئ ذي بدء لهذا عمد الإسلام إلى حصر الرق ثم مهده تدريجياً فحصره في سبب واحد وهو الكفر وبعد ذلك جعل العتق من أعظم القربات وجعله واجباً في الكفارات وذهب كثير من العلماء ومن الصحابة ومنهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى وجوب مكاتبه العبد إذا طلبها من سيده.

قوله: (جاء الإسلام والرق مستباح الخ).

أكثر ما يكون هذا من أصحاب التنصير من النصارى الذين يشيرون الشبه على العموم وضعفاء الإيمان وغيرهم لأجل يغيروا سمعة الإسلام عندهم، حتى أن كثيراً منهم خرجوا عن دين الإسلام إلى النصرانية.

فينبغي للعلماء أن يبينوا ذلك ويفهموه وهو فرض كفاية لأن من فروض الكفاية أن يتعلم الإنسان حتى يتأهل للرد على هؤلاء الأعداء الذين يشيرون الشبه على الإسلام فهذا القدر من علم التوحيد.. فرض كفاية.

والاسترقاق من الشبه التي يثيرها الأعداء على الإسلام، والرق لم ينشأ الإسلام ومحدثه وإنما جاء الإسلام وهو موجود من قبل الإسلام ولم يكن بدعة ابتدعها الإسلام فقد كانوا قبل الإسلام يسترقون بعضهم بعضاً ومن هذه الأمم التي استباح الرق.. الأمة العربية، وكان من الصعوبة أن يحصر الإسلام الرق ابتداءً لأن ذلك سيؤدي إلى عدم اعتناق الإسلام وتوقف انتشاره، فعمد الإسلام إلى حصر الرق ولم يجعله عاماً ثم مهده تدريجياً فحصره في سبب واحد وهو الكفر لأن الرق كما عرفوه عجز حكومي يقوم بالإنسان سببه الكفر.

فالإسلام لم يجعل الأحرار أرقاء هكذا وإنما بسبب الكفر فإذا وقعت حرب بين الكفار والمسلمين وأسرنا من الكفار يجوز للإمام أن يضرب عليهم الرق، أما النساء والصبيان فيصيروا أرقاء بنفس الأسر، وأما الرجال البالغون فالإمام غير فيهم بين القتل أو الفداء أو ضرب الرق عليهم^(١).

فالأصل في الرق سببه الكفر، لكن الإسلام بعد ذلك جعل العتق من أعظم القربات كما في الحديث: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه».

وهذا حث وتحريض من الشارع في تحرير العبيد بلغ إلى هذا الحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعتق في حياته ثلاثاً وستين رقبة بعدد سنّي عمره قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٧] أي: بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٧] أي بالرق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان يقال له زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه حتى أنزل الله تعالى النهي عن النبي وقال: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

قوله: (وجعله واجباً في الكفارات الخ).

أي جعل الإسلام العتق واجباً في الكفارات كما في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل فجعل في كل ذلك كفارته عتق قربة.

قوله: (وذهب كثير من العلماء ومن الصحابة ومنهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى وجوب مكاتبه العبد الخ).

(١) أو يعمو عنهم.

المقرر أن الكتابة سنة قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايَرُوهُمْ لَئِنْ عُلِّمْتُمْ فِيهِمْ شَيْئًا﴾ (الرر: ٣٣) والأصل أن الأمر للوجوب لكن المقرر أن الكتابة سنة وليست بواجب وصرفها عن الوجوب الإجماع، فقد أجمع العلماء أن الكتابة لا تحجب، لكن هنا يقول الحبيب: أن سيدنا عمر من ذهب إلى وجوب مكاتبة العبد، والذي أحفظه أنا أن هذا مذهب أهل الظاهر أي داود الظاهري وأصحابه^(١)، هذا إذا طلبها المكاتب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ﴾ أي يطلبون. فإن لم يطلبها فلا تحجب وأسباب العتق كثيرة جعلها الشارع.

(١) قال في راحة الأمة اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحقة منسوب إليها بل قال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذ دعى العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر، وأما العبد الذي لا كسب له فعلى أبا حنيفة ومالك والشافعي لا تكره كتابته، وعن أحمد روايتان: إحداهما تكره والثانية لا تكره، وكتابة الأمة التي هي غير مكتسبة مكروهة إجماعاً. اهـ

وما دام الإنسان رقيقاً على سيده أن يطعمه وأن يسقيه وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق وأن لا يؤذيه بل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطعمه مما يطعم وأن يكسيه مما يكسي

قوله: (وما دام الإنسان رقيقاً.. على سيده أن يطعمه الخ).

من الثلاثة الذين يُعطون أجرهم مرتين كما في الحديث وأوصلهم الإمام السيوطي إلى سبعين كما في أحاديث متفرقة لكن هنا ثلاثة لخبر: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» الأول: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به، فالأجر الأول لإيمانه بنبيه والثاني لإيمانه بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والثاني: عبد قام بحق ربه وأدى حق سيده أي قام بالحقين والثالث: رجل كانت له أمة فعلمها وأدبها ثم أعتقها فتزوجها، لأنه أحسن إليها فيعطى أجره مرتين.

وكلام الحبيب على أن على السيد أن يطعم عبده الخ هذا من باب النفقة لأن أسباب النفقة ثلاثة القرابة والنكاح وملث اليمين، وقد ورد في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون» فإن لم يؤاكلة أطعمه مما يأكل ولو لقمطين، ويكسيه مما يكسي.

فالشارع أمر بالإحسان إلى الأرقاء وفي الحديث: «لا يدخل الجنة سيء المملوك».

فمن كان له عبد عليه أن يطعمه ويسقيه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق وأن لا يؤذيه، كالذي كان يضرب عبده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب عبده فسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه يقول له: «اعلم أبا مسعود» فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط السوط من يده فقال له: «اعلم أبا مسعود لله تعالى أقدر عليك منك عليه يوم القيامة»^(١).

(١) قال الحديث: فقال هو خير لوجه الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما إن لم تفعل لمشتك النار» وفي رواية: «للمخنة النار»

فمعاملة الرق في الإسلام مجرد خدمة ليس فيها ما يرهق من الأعمال ولا ما يسيء من المعاملة وإذا كانت الحكومة الأوروبية تمنع رق الأفراد فإنها تستعبد أئمتها بأسرها على أن الإسلام يسعى إلى حسم الرق بالتدريج كما قدمنا.

قوله: (فمعاملة الرق في الإسلام مجرد خدمة الخ).

نعم ليس في معاملة الإسلام للأرقاء ما يرهقهم من الأعمال أو يكلفهم من الأعمال الشاقة ولا ما يسيء من المعاملة^(١).

قوله: (وإذا كانت الحكومة الأوروبية تمنع رق الأفراد الخ).

هذا رد على الذين يشوهون سماحة الإسلام فإذا كانت هذه الحكومات الأوروبية تمنع الرق لأنه ليس لديهم رق وهو ممنوع عندهم فإنهم يستعبدون أئمتها بأسرها يستعبدون أحراراً، أما الإسلام فإنه يسعى إلى حسم الرق بالتدريج بفتح أبواب العتق فهذا جواب الشبهة التي يثيرونها على الإسلام.

(١) أي، وإنما مجرد خدمة للسيد في حدود المقول.

الدرس التاسع والعشرون

المرأة في الإسلام

جعل الله المرأة شريكة للرجل في إحياء الحياة وأمرها بتعلم العلوم وأباح لها مباشرة مختلف الصناعات والحرف والتجارة وجعل لها الحرية في ذلك كالرجل، أما حياتها العائلية فقد وزعها بينهما وأعطى كلاً منهما ما يلائم قواه وتكوينه الجسدي والعقلي وجعل التوجيه والرئاسة للرجل لأن استعداداته لذلك أتم ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

قوله: (جعل الله المرأة شريكة للرجل الخ).

«النساء شقائق الرجال» كما في الحديث وأكثر الأحكام الإسلامية مشتركة بين الرجال والنساء وجعل الله تعالى المرأة شريكة للرجل في إحياء الحياة وأمرها بتعلم العلوم مثلها مثل الرجل وكثير من الآيات القرآنية ذكرت النساء مثل الرجال كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الخ الآية وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ [النساء: ١٢٤].

وأباح الإسلام لها مباشرة مختلف الصناعات شرط استعمال الحجاب الإسلامي وأن لا تتبرج أمام الرجال وتتعطر وبشرط عدم الخلوة بالرجال وما يؤدي إلى فتنه وجعل لها الحرية في ذلك كالرجل فتحر وتصح لأن ذلك جائز.

قوله: (أما حياتها العائلية الخ).

أما هذا فيختلف فحياتها العائلية قد وزعها الإسلام بينهما وأعطى كل واحد منهما ما يلائم قواه ويلائم تكوينه الجسدي والعقلي ولهذا قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤] فجعل

التوجيه والرئاسة للرجل وجعل المرأة كوزير الداخلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما روج سيدتنا فاطمة الزهراء للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهما دعاهما وقال: «يا فاطمة مِنْ هنا..» أي من عند الباب «...إلى الداخل عليك» وقال لعلي: «مِنْ هنا.. وإلى الخارج عليك يا علي»

وهذا في الغالب والأكثر، وجعل التعليم والإرشاد والتهديب والتأديب على الرجل إذا كان عالماً بهذا، والأسرة عبارة عن رئاسة صغرى يتولاها الرجل لأن استعدادة لذلك أتم في كل شيء هكذا خلقه الله تعالى قال تعالى: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وهذا الحكم بالنسبة إلى العموم لا بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد وإلا فكما قيل: كم من قُصّة.. خير من ألف حية، فهذا حكم عمومي فلا نقول أن كل أفراد الرجال أفضل من كل أفراد النساء، لا، وإنما جنس الرجال أفضل من جنس النساء من حيث العموم فهذا بنص القرآن: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ﴿وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

فلتغضي المرأة معظم أوقاتها بالمنزل وهي أليق بذلك وأولى لأن أطوار حياتها حمل فولادة ونفاس فريضاع فحضانة وعلى الرجل القيام بأعباء النفقات والمصاريف كلها ولهذا فلا يستغرب أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث.

قوله: (فلتغضي المرأة معظم أوقاتها بالمنزل الخ).

وذلك لتربية الأولاد والقيام بحقوق الزوج وتنظيم أمور البيت لأن كل ذلك عليها وهي أدرى وأليق وأولى بذلك، ولذلك تسمى المرأة ربة البيت، ولأن أطوار حياتها حمل وولادة ونفاس ورضاع وحضانة فتوليها الوظائف وأمور الدوائر الحكومية وغير ذلك يتنافى مع هذا.

قوله: (وعلى الرجل القيام بأعباء النفقات الخ).

أما الرجل فيتولى النفقات والمصاريف ولذلك فلا يستغرب أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث، وفي الحديث: «ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهب للبَّ الرجل الحازم من إحداهن» - وكثير من النساء يغضبن من ذلك -، قلنَ وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ فقال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلنَ بلى فهذا نقصان عقولهن ثم قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلنَ بلى، قال: «فهذا نقصان دينهن»، فالرجل عقله أغلب على عاطفته والمرأة عاطفتها أغلب على علقها، وليس معناه أن نقصان العقل هكذا على ظاهره لأن كلاً منهما لديه عقل، بل قد يكون عقول بعض النساء أرجح من عقول بعض الرجال، لكن العاطفة غلبت على عقولهن والرجال بالعكس.

وإنما جعل للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث كما مر لأن المرأة لا تنفق إلا على نفسها إذا لم تتزوج فإذا تزوجت كفاهها زوجها نفقتها، أما الرجل فإنه يتحمل أشياء كثيرة كنفقة زوجته ونفقة أولاده والمهر وغير ذلك فهذه حكمة ذلك.

الطلاق

وقد نُقِرَ الإسلام من الطلاق وجعله بيد الرجل عند الالتجاء إليه لأنه يدفع المهر والنفقة فكان في يده الطلاق ولو كان بيد المرأة لابتزت أموال الرجال باستلام المهور والنفقات منهم ثم تطليقهم ورمي أولادهم خصوصاً إذا أوتيت حظاً من الجمال وسيترتب على هذا أضرار اجتماعية كبيرة، أما الرجل فهو المسئول قبل كل شيء للزوجة وهو المسئول بعدُ عن الصرفيات المالية وهذا ما يمنعه عن استعمال حقه في الطلاق إلا قليلاً لما يترتب على ذلك من خسائر وتبعات.

قوله: (وقد نُقِرَ الإسلام من الطلاق النخ).

نعم كما جاء في الحديث: «أبغض إحلال إلى الله الطلاق» فلا يطلق الرجل إلا عند الضرورة وشدة الحاجة، فالطلاق حلال.. لكنه بعيد إلى الله تعالى وإسماً نُقِرَ الإسلام من الطلاق لأنه يؤدي إلى الوحشة ويؤدي إلى صياع الأولاد وإيحاش القلوب وجعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي يدفع المهر والنفقة وهذا معنى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤].

ولو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت الرجل كل يوم ولانتزت مال الرجل باستلام المهر والنفقة منه ثم تطليقه ورمي أولاده، خصوصاً إذا أوتيت حظاً من الجمال. وسيترتب على ذلك أضرار اجتماعية كبيرة، أما الرجل فهو مسئول عن الزوجة وعن الصرفيات فيمنعه ذلك عن استعمال حقه في الطلاق إلا قليلاً لما يترتب على ذلك من خسائر وتبعات، أما هي فتستفيد إذا كان يحق لها أن تطلق، نعم الفسخ عند وجود سببه يجوز لها أن تفسخ، أما الطلاق فلا يجوز، والله أعلم هل أحد من الدول الأوروبية يجعل لها الحق في ذلك؟.

تعدد الزوجات

أباح الإسلام تعدد الزوجات لأسباب منها أن النساء أضعاف الرجال الذين هم عرضة لفناء الحروب وملاقاة الأخطار، ومنها طلب انتشار النسل وتكاثره كما تشجعه بعض الحكومات وشعوبها.

قوله: (أباح الإسلام تعدد الزوجات لأسباب الخ).

تعدد الزوجات مما ينكره أعداء الإسلام على الإسلام وشرعية نبي الله موسى في التوراة أن للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء من غير حصر، وشرعية نبي الله عيسى في الإنجيل بالعكس فلا يحل للرجل إلا زوجة واحدة وليس له أن يتزوج أخرى إلا للضرورة وبشروط وعن طريق الحاكم.

والإسلام أباح للمسلم تعدد الزوجات قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءٍ فَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ مَا ظَنَّنَا عَنْهُ﴾ [النساء: 3]. وهذا في غير حقه صلى الله عليه وسلم أما هو صلى الله عليه وسلم فيتزوج ما شاء من النساء وهي خصوصية له.

والحكمة في جواز تعدد الزوجات أن النساء أضعاف الرجال أي أكثر من الرجال فهن أكثر أهل الدنيا وأكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار^(١)، ولهذا قال: إنهن أضعاف الرجال لأنهم أكثر عرضة لفناء الحروب لأن النساء ليس عليهن جهاد والرجال يقتلون في الحروب والقتال وملاقاة الأخطار والأعمال الثقيلة الشاقة كالبساتين وغيرها من الصناعات فهم أكثر تعرضاً للخطر ولما يسبب الهلاك، أما النساء فلا يتعرضن لذلك. ومن حكمة جواز تعدد الزوجات.. طلب انتشار النسل وتكاثره كما في الحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

(١) قال سيدي مع الله به أما كونهم أكثر أهل الدنيا فهذا حاصل بالمشاهدة وفي قوله تعالى: ﴿وَتَكُنْ مِنْهُمْ رِجَالًا﴾ [النساء: 3] وتقديره أي: ونساء أكثر.

وكونهم أكثر أهل الجنة. لأن الرجل يتزوج في الجنة امرأتين من أهل الدنيا وكونهم أكثر أهل النار وذلك بعض الحديث. «اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء» اهـ

ولا يمكن إلا بتعدد الزوجات ومع ذلك فقد وضع نظاماً للتعدد أهم قواعده استطاعة العدل بين الزوجات وأمر من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة فقط قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] قال بعض علماء الإسلام الاجتماعيين: وهذا الخوف واقع لا محالة فالتعدد طبق تعاليم الإسلام قل أن يستطيع القيام به أحد.

قوله: (ولا يمكن إلا بتعدد الزوجات الخ).

أي لا يمكن أن ينتشر النسل ويتكاثر إلا بتعدد الزوجات ومع ذلك فإن الإسلام لم يبيح تزوج النساء وتعدد الزوجات مطلقاً بل هناك تقييد، فقد ربط ذلك بالعدل ولذلك قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣].

ووضع الإسلام نظاماً لذلك وهو باب القسم فأهم قواعد هذا النظام استطاعة العدل بين الزوجات قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] وأمر من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة حتى لا يقع في الإثم فالإقتصار على واحدة واجب عند الخوف من عدم العدل قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» وبعض علماء الإسلام الاجتماعيين يقول: إن الخوف من عدم العدل بين الزوجات واقع لا محالة لأن التعدد على طبق ما جاء به الإسلام قل أن يستطيع القيام به أحد.

ومن الغريب الذي تظهر به أسرار الشريعة الإسلامية أن جمعيات من النساء في أوروبا الغربية أصبحن اليوم يطالبن بمشاركة المتزوجات في أزواجهن لقلة الرجال بسبب الحرب العالمية الأخيرة ومعنى هذا طلب تنفيذ تعدد الزوجات أي أن يصبح الرجل زوجاً لعدة نساء كما يميز الإسلام.

قوله: (ومن الغريب الذي تظهر به أسرار الشريعة الإسلامية أن جمعيات من النساء في أوروبا الغربية الخ).

أي أصبحن كثير من النساء في البلاد الأوروبية يطالبن المتزوجات أن يشاركنهن في أزواجهن لقلة الرجال، فهي ترى أن الأحسن لها أن لا تبقى هكذا بدون زوج إلى آخر حياتها بل تكون شريكة مع امرأة أخرى في زوجها.

وقلة الرجال عندهم سببه الحرب العالمية الأخيرة ولا سيما في فرنسا وفي ألمانيا فبعد الحرب لم يبق من أعداد الرجال إلا القليل بسبب الحرب العالمية.

ومطالبتهن هذه بمشاركة النساء معناه: طلب تنفيذ تعدد الزوجات بحيث يصبح الرجل زوجاً لعدد من النساء كما يميز الإسلام.

الدرس الثلاثون

كرامات الأولياء

الكرامات جمع كرامة وهي كما يؤخذ من اسمها ما يظهر الله على يد ولي وهو العارف بالله المقرب لديه من الخوارق إكراماً له.
وقد اختلفت الفرق في وجوب التصديق بأصل الكرامات فأكثر الأشاعرة يقولون به وأنكر المعتزلة وقوع الكرامات إلا القليل منهم.

قوله: (الكرامات جمع كرامة وهي كما يؤخذ من اسمها الخ).
رجع الحبيب إلى العقيدة، والكلام على كرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة وهي ما يظهره الله تعالى على يد ولي.

ومن هو الولي؟ هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزبور: ١٦٢-١٦٣].

وهو: العارف بالله من جمع بين الإيمان والتقوى المقرب لديه كما قال تعالى في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته...» إلى آخر الحديث^(١) فهذا هو الولي.

وهذه الكرامات التي يظهرها الله على يد أوليائه تكون خارقة للعادة مثل المعجزة وتكون إكراماً من الله تعالى لذلك الولي قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤] البشري في الحياة الدنيا: هو ما يظهر على أيديهم من الكرامات وفي الآخرة أعظم وأعظم.

(١) يشير نفع الله به إلى الحديث الثامن والثلاثين من الأربعين النووية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قال: من عادني لي ولِيَاً فقد آدنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترفته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه» رواه البخاري

قوله: (وقد اختلفت الفرق في وجوب التصديق بأصل الكرامات الخ).

قال صاحب المحررة:

واثبتن للأولياء لكرامة ومن ماها فابعدن كلامه
حصل خلاف في وجوب التصديق بأصل الكرامة، فأكثر الأشاعرة يقولون
برجوب التصديق بالكرامات، والمعتزلة أنكروا الكرامات إلا القليل منهم بعكس
الأشاعرة ولما قال أكثر الأشاعرة دل أن في ذلك خلاف حتى بين أهل السنة في ذلك

قال الشاعر:

كرامة الولي حق وظهور
لبل مصر، وسماح السيرة
منها كثير كرسالة عمر
منه كلاماً من بلاد مائية
وقال صاحب الزيد:

والأولياء ذوي كرامات رتب
وما انتهوا لوليد من دون أب

وأدلة الأولين من القرآن: قصة سيدتنا مريم: ﴿وَهَرَيَ إِلَيْكَ بِحَنَاقٍ سَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا حَيًّا﴾ [مريم ٢٥] وقصة آصف بن برخيا: ﴿أَنَا إِلَيْكَ بِدَاءٍ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [الزل ١٠] وقصة أصحاب الكهف ولكن الآخرين يَرُدُّونَ هذا، ما عدا قصة أصحاب الكهف مما وقع في عهد الأنبياء ولا علم لنا بما لايس ذلك العهد من أحوالهم وشؤونهم ويُعَدُّ ذلك من معجزاتهم وأما قصة أصحاب الكهف فقد حكاهما كآية من آياته في خلقه قوله: (وأدلة الأولين من القرآن الخ).

الكرامات ثابتة في القرآن الكريم وأما الأحاديث فكثيرة وفي القرآن الكريم ذكر الله تعالى بعض الكرامات فهي منصوص عليها في القرآن فلا يقدر أحد على إنكارها. ومن ذلك قصة سيدتنا مريم وهي ليست نية فذلك إذن كرامة، فإذا جاز حصول الكرامات لأولياء الأمم السابقة فأولياء هذه الأمة من باب أولى فكما أن نبيها أفضل الأنبياء فأولياؤها أيضاً أفضل الأولياء واستدل الحبيب بقوله تعالى: ﴿وَهَرَيَ إِلَيْكَ بِحَنَاقٍ سَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا حَيًّا﴾ [مريم ٢٥]، وهذا من الكرامات لأنها كانت شجرة لا ثمر فيها أي يابسة، ولو استدل بقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران ٣٧] لكان أعظم، لأن الدليل الأول بسبب وهو الهر^(١)، وأما الثاني بدون سبب كان يجد خالها زكريا عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فيقول: من أين لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، فهذه كرامة أكرمها الله بها مع أنه كان يغلق عليها سبعة أبواب.

قوله: (وقصة آصف بن برخيا الخ).

(١) قال الشاعر:

توكل على الرحمن في الأمر كُلِّهِ ولا ترغب في المعجز يوماً من الطلب
ألم تر أن الله قال لمريم: (وهري يجدها الثفل يساقط الرطب)
ولو شاء لجنى الجلعق من غير هرة جثته، ولكن كسل شيء له سبب

كذلك مما ورد في القرآن الكريم قصة آصف بن برخيا وقد اتفقوا على أنه ليس بنبي وإنما كاتب نبي الله سليمان وهو ولي من الأولياء وكان يعرف اسم الله الأعظم، ولما طلب سيدنا سليمان عرش بلقيس قال أحد الجان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان نبي الله سليمان يجلس للقضاء من الصباح إلى الظهر، أما آصف بن برخيا فقال كما حكى الله تعالى بقوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [سج ١٠] أي: في لحظة سيأتي به وينقله من اليمن إلى الشام وهذا عرش كبير بها فيه من الأموال وغير ذلك وهذه كرامة أكرمه الله تعالى بها.

قوله: (وقصة أصحاب الكهف الخ).

وكذلك قصة أصحاب الكهف لم تجر بها العادة فإنهم مكثوا في الكهف كما قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف ٢٥] وهم في هذه المدة كلها لا يأكلون ولا يشربون، وقوله تعالى: ﴿وَنَقَلْنَاهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ..﴾ [الكهف ١٨] كرامة أخرى حتى لا تأكلهم الأرض ويبقون على حالهم، وكذلك جعل الله تعالى عليهم الهيبة كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَسْأَلْتَهُمْ لَوُتَّيْنَاهُم مِّنْهُم مِّرَارًا وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ رُجْعًا﴾ [الكهف ١٨] فلم يستطع أحد الدخول عليهم.

وهذه كلها كرامات لهم وليست كرامة واحدة مع أنهم ليسوا بأنبياء.

قوله: (ولكن الآخرين يُرَدُّون هذا، ما عدا قصة أصحاب الكهف الخ).

أي أن المعتزلة الذين ينكرون هذه الكرامات يُرَدُّون هذه الكرامات المذكورة ما عدا قصة أصحاب الكهف مما وقع في عهد الأنبياء ولا علم لنا بها في ذلك العهد ويعدون ذلك من معجزات الأنبياء وهذا بعيد.

وأما قصة أصحاب الكهف فيقولون أن الله تعالى إياها حكاهما كآية من آياته في خلقه
وهذا جواب غير سديد بل هذه كرامات أكرمهم الله تعالى بها وهذا قال صاحب
الجزهرة:

وَمَنْ نَفَاها فانبُذَنَّ كَلَامَهُ

ومثل هذا الكلام ضعيف لأن مرجع ذلك كله إلى قدرة الله تعالى، وقدرة الله تعالى
صالحة لكل شيء، فلا يقيس الإنسان ذلك على عقله.

ومهما يكن فلا يختلف أحد في جواز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء إلا أنها تختلف باختلاف من تظهر على أيديهم كما تكلمنا على ذلك عند ذكر المعجزات والتي تظهر على يد الولي هي الكرامة وكم أكرم الله أوليائه وأحبابه بكثير من الكرامات مما نطقت به السنة على الصحابة رضي الله عنهم ومما تواتر فيها بعد تواتراً قطعياً لا شك فيه ولا مرأى وكم شوهه الكثيرون من من نشأ على الاستقامة وحسن السيرة ونقاء السيرة يظهرون الكرامات الخارقة ومع هذا فلا يلزمنا أن نصدق بكرامة مخصوصة اللهم إلا إن وردت في السنة وليس لنا بعد أن نتسرع ونتطرف فنذكر كل كرامة أو نستخف بأوليائه الله والمقرين لديه بينما نصدق ونسلم بالغرائب والعجائب التي تأتي عن غيرهم مما هو خارق للعادة.

قوله: (ومهما يكن فلا يختلف أحد في جواز وقوع الخوارق الخ).

تقدم هذا معنا في كتاب الرسالة القشيرية فإنه عُدَّ فيها الكثير من كرامات الأولياء وكلها واقعة بروايات صحيحة تكاد تكون كالخبر المتواتر ، وما من كتاب من كتب تراجم الأولياء إلا ويذكرون فيها شيئاً من الكرامات كما في حلية الأولياء والمشرح الروي وغيرهما، وكم من كرامات أيضاً نطقت بها السنة على الصحابة رضي الله عنهم وما أكرم الله تعالى بها أوليائه وأحبابه وهي متواترة تواتراً قطعياً لا شك فيه، ومع هذا فلا يرمننا أن نصدق إلا بما جاء في القرآن أو السنة لكن لا نتسرع ونستخف بأوليائه الله ونكذب كراماتهم بينما نصدق بالغرائب التي تأتي لنا عن غيرهم مما هو خارق للعادة.

الدرس الحادي والثلاثون

السمعيات

ورد في القرآن العظيم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثير من الأمور لا يستقل العقل بفهمها وتسمى السمعيات ويجب الإيمان إجمالاً بجميع ما ورد في القرآن والحديث من السمعيات وهذه جملة من السمعيات:

١- الملائكة: ويجب الإيمان بوجودهم فقط ولا تحب معرفة أحد منهم بالتفصيل إلا

العشرة المشهورون.

(قوله: ورد في القرآن الخ)

هذا الدرس الأخير وهو في السمعيات ولم يطوّل لحبيب الكلام في السمعيات واختصرها، ولماذا سميت السمعيات؟ لأنها أمور غيبية مما يجب على الإنسان الإيمان بها ولم يرها قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَزِيدُونَ بَالِغِيَّ الْعِلْمِ شِئْنًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وَالَّذِينَ يَزِيدُونَ بَالِغِيَّ الْعِلْمِ شِئْنًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥٥﴾ وَالَّذِينَ يَزِيدُونَ بَالِغِيَّ الْعِلْمِ شِئْنًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥٥﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ مُخَلَّقَةٌ بِرُوحِنَا وَأَنْزَلَهَا فِي لَقِينٍ ذِي عِلْمٍ ﴿٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦] وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ مُخَلَّقَةٌ بِرُوحِنَا وَأَنْزَلَهَا فِي لَقِينٍ ذِي عِلْمٍ ﴿٢٥٦﴾ لأن أدلتها سمعية نقلية لا عقلية فليس للعقل مدخل في أدلتها والأدلة النقلية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تدور حول عذاب القبر ونعيمه والجنة والنار وغير ذلك فهذه كلها تسمى سمعيات أدلتها مسموعة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما تقدم فقد يكون دليله نقلي وقد يكون دليله عقلي.

قوله: (ورد في القرآن العظيم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثير من الأمور لا يستقل العقل بفهمها الخ).

نعم كثير من الأمور لا يستقل العقل بفهمها، وإنما نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ولكن ورد ذكرها في القرآن العظيم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم وتسمى السمعيات ويجب الإيمان إجمالاً من غير تفاصيل بجميع ما ورد في القرآن والحديث من السمعيات كما سيأتي.

وبعض المعتزلة خالفوا وأنكروا بعضها كعذاب القبر ونعيمه، وأما الجنة والنار فلا ينكرونها وإنما ينكرون وجودهما أي أنها لم توجدا بعد وأن الله تعالى سيخلقهما يوم القيامة^(١)، أما مذهب أهل السنة فهما موجودتان قد خلقهما الله تعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء رأى الجنة وتقدم وأراد أن يتناول عنقوداً، ثم رأى النار تَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً فتأخر، وهذا الحديث يدل على وجودهما لا أنهما سوف توجدان يوم القيامة^(٢).

قوله: (١- الملائكة: ويجب الإيمان بوجودهم فقط الخ).

الملائكة ثبت وجودهم بالتواتر ويكفر من أنكر وجودهم وهم أجسام لطيفة نورانية ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النجم ٦] ليسوا بذكور ولا يبنات لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يولدون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والحبيب اختصر هنا وإلا فالكلام على الملائكة يطول.

والذي يجب علينا فقط الإيمان بوجودهم فلا ننكر وجودهم لأن ذلك منصوص في القرآن فكم ذكر الله تعالى الملائكة، ولا يجب معرفة أحد منهم بالتفصيل إلا العشرة المذكورون في علم العقائد كما قال صاحب عقيدة العوام:

وَالْمَلِكُ الْمَلِكُ الْإِسْلَامِي لَا أَكْمَلُ لَا شَرِبَ وَلَا نَوْمَ هُمْ^(٣)

(١) وإلى هذا ذهب أبو هاشم وعبد الجبار من المعتزلة

(٢) ويدل لنا قصة آدم وحواء عليها السلام على ما جاء به القرآن والسنة واتخذ عليه الإجماع قبل ظهور المخالفات؛ فذلك يدل على ثبوت الجنة، ولا قائل بشيوعها دون النار فهي ثابتة أيضاً، والآيات صريحة في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين، كما قيل: آدم كان رجلاً في جنة أي بستان له، على ربوة أي على مرتفع؛ فعصى ربه فأثرت له لظى الوادي، ولم يرد مصر صريح في تعيين مكان الجنة والنار كما في شرح المقاصد، ولا يكتفون على أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش؛ وأن النار تحت الأرضين السبع، والحق نقول علم ذلك إلى اللطيف الخبير له (الباقر علي الحلي).

(٣) تفصيل هضم بينهم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل

فيجب معرفة أسماء هؤلاء العشرة بحيث لا يجهل أن هذا ملك من الملائكة
والباقي نؤمن بهم إجمالاً، وهم كثيرون كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَلْكُ جُودَرِيكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [النشر: ٣١].

وفي الخبر: «أُطِّبَ السماء، وَحُقَّ لها أن تَبْطِ ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد
لله تعالى».

وكذلك حديث الإسراء: «البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا
يعودون».

وهذا يدل على كثرة الملائكة وعلى عَظَم هذا البيت إلى يوم القيامة يدخلون ولا
يَمُتَلِئ.

واختلفوا في أفضل الملائكة فقال بعضهم: جبريل عليه السلام وبعضهم قال
إسرافيل.

وهل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة؟ قالوا يجوز ذلك وابن عباس رضي الله
عنهما قال أنه رأى جبريل لكن قالوا لا يرى أحد ملكاً إلا عمي ولذلك عمي ابن
عباس في آخر عمره.

وبعضهم قال الصورة الملكية التي جُبلوا عليها.. لا يراها أحد وإنما بما يتصورون
بصورة بني آدم وغير ذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رأى جبريل مرتين
بصورته الملكية وقد سَدَّ الأفق.

وبعضهم قال: أن الفرق بين الملك والجان، أن الجان قد تراه وتسمع كلامه أي قد يخاطبك، أما الملك فلا يمكن ذلك فإما أن تراه ولا يخاطبك أو تسمع صوته ولا تراه وهذا يسمى هاتف فلا يجمع بينهما إلا من كان نبياً^(١).

(١) قال في حجة الطالبين. وأفاد الحبيب عبدالله بن محسن المطاس رضي الله عنه: أن الملائكة يتصورون في صور مختلفة لكنهم إذا ظهوروا بهذه الصور لا يتكلمون إلا إن ظهوروا للأنبياء، فبقع منهم الكلام مع ظهور صورهم كما تصور جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلمته، وأما لغير الأنبياء فلا يقع منهم الكلام مع ظهور صورهم، بل إنما يسمعون كلامهم من غير رؤية، أو يرونهم ولا يكلمونهم. وكذلك نحن يتصورون بصور مختلفة ويظهرون بها ويتكلمون، فالفرق بين الملك والجن أن الملك ترى صورته ولا يكلمك أو يكلمك ولا ترى صورته، والجن ترى صورته ويكلمك اه
وأما رضي الله عنه أيضاً: أن الملائكة لم يكونوا مثل بني آدم؛ لأنهم ملازمون لحالة واحدة ولا يتقلبون في الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان؛ ولذلك سجد لأدم الملائكة إلا إبليس أين واستكبر، وليس إبليس من الملائكة، فهو استثناء منقطع؛ لأنه خلق من نار والملائكة من نور، واستثناء منهم؛ لكونه في موضعهم، وإلا فهو أجسي. اه
ثم قال سيدي نعم الله به: قلت وهذا هو اختيار المحققين من أهل العلم. أن إبليس من الجن لا من الملائكة؛ لأدلة كثيرة منها النص الصريح في قوله تعالى ﴿إِنَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (الكهف ١٥٠) وأن إبليس له ذرية بدليل قوله تعالى ﴿أَفَتَسْتَمْتِنُونَ وَيُزَيِّنُكُمْ أُولَئِكَ مِنْ دُونِكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا﴾ (الكهف ٥٠) والملائكة لا يتزوجون؛ لأنهم ليسوا بذكور ولا إناث. اه

٢- الجن: وهم مقابل الإنس ويجب الإيمان بوجودهم فقط.

٣- سؤال الملكين للميت وإن لم يقبر.

٤- عذاب الميت ونعيمه في البرزخ إلى البعث.

البعث: وهو إحياء الموتى جميعهم وإخراجهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم إلى المحشر.

قوله: (٢- الجن: وهم مقابل الإنس ويجب الإيمان بوجودهم).

كذلك يجب الإيمان بوجود الجن لأنهم موجودون وهم مخلوق من مخلوقات الله تعالى ومكلفون أيضاً لكن لا يلزم أن يكون تكليفهم مثل تكليفنا، فهم مكلفون بأشياء نحن غير مكلفون بها ونحن مكلفون بأشياء هم غير مكلفون بها، والصحيح أن المؤمنين منهم يدخلون الجنة ويتنعمون^(١) وكفارهم يدخلون النار ويعذبون.

وذهب بعضهم إلى أن مؤمنهم لا يدخل الجنة وإنما يكون جزاؤه أن يصير تراباً لكن هذا ضعيف، وأظن أن الإمام الأعظم أبا حنيفة ذهب إلى هذا.

وأما كافرهم فمجمع على دخوله النار لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا وَمَنْ أَلْمَسْتُ مِنْ أَلْقِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۖ وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ خَطْبَاءً﴾ [النور: ١٤ - ١٥]^(٢).

(١) لقوله تعالى: ﴿تَزَيَّجُونَهُمْ نَارًا وَقَالُوا لَا تَزِيلُهَا عَنْ أَهْلِهَا﴾ [الرحمن: ١٧٤].

(٢) قال في حجة المطالبين: ولما أجمع خلقوا من النار التي خلق منها إبليس قال النبي: «إسم لا يرون الله تعالى ولم يرد ذلك في صريح الأخبار».

وقد مثل الشيخ الإمام عبد الله بن عسوي الخداد رضي الله عنه، عن مؤسسي الجن: هل هم حظ في المعرفة الخاصة، وفي الرؤية إذا دخلوا الجنة؟

فأجاب نعم الله به بقوله اعلم أن الشيخ العارف عبدالوهاب الشمراني رحمه الله تعالى، ذكر أن للجن سبي لمؤمن منهم - حظ في المعرفة الخاصة، وأنهم سألوه عن مسائل منها، وعقد لجوابهم كتاباً سببه ((كشف الركن عن أسئلة الجن)). وأما الرؤية لله تعالى في الجنة، فاعلم أنه قد وقع خلاف في مؤسسي الجن، هل يدخلون الجنة أم لا؟ وأجيب بأنه لم يوجد دليل صحيح حاصر بهم في دخول مؤسسيهم الجنة، ووقع الاحتجاج بعمومات لم يسلطها القائل بعدم الدخول والذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن المؤمنين منهم يدخلون الجنة، ويرون الرب فيها، إن شاء الله تعالى اهـ

وسمي الجن بذلك لاجتنانهم^(١) وهم يعمرّون أعماراً طويلة جداً، وأعطاهم الله قوة على الأعمال الشاقة وغير ذلك، وعددهم أكثر من الإس بأضعاف وهم مقبل الإس فالآدميون مخلوقون من الطين والملائكة مخلوقون من النور، وهم مخلوقون من النار قال تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُورِ﴾ (الحجر ٢٧).

وفيهم الأولياء وفيهم العلماء وفيهم الفقهاء حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وفيهم ابن عباس مثلي.

قوله: (٣- سؤال الملكين للميت وإن لم يقبر).

يجب الإيمان كذلك بسؤال الملكين^(٢) للميت وإن لم يقبر يعني وإن لم يكن مقبوراً حتى ولو أكلته السباع أو غرق في البحر أو أحرق فلا بد من السؤال لأن الله تعالى قادر على أن يجمعه في لحظة واحدة ويقول له: كن فيكون^(٣) فليس بشرط أن يقبر

(١) أي: استتارهم عن الأعين

(٢) إنه سمي هذان الملكان بذلك لأنها باتيان بصورة منكورة فإن صفتها كي في الحديث أنها أسودان أررقان أعينهما كقدور الحاس، وفي رواية كالبرق، وأصوتها كالرعد إذا تكلمتا يخرج من أفواههما كالنار بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لدانت، وفي رواية: بيد أحدهم مزرية لو اجتمع عليها أهل منى ما أقنوها، وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، لكن يترفعن بالمؤمن ويقولان له إذا وُفِّقَ للجواب: ثم نومه العروس، وينهران المساق والكاثر، وقيل: المؤمن الموفق له مبشر وبشير، وأما الكافر والمؤمن العاصي عليهما منكر ونكير، قيل ومعهما ملك آخر يقال له ماكور.

ويكون السؤال بعد غام الدفن وعند انصراف الدفن، وفي الحديث: «إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ» يبعد الله تعالى الروح إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور، وقال ابن حجر: «بلى نصفه الأعلى فقط، وغلط من قال يُسْتَلُّ الدفن بلا روح، كمن قال: تستل الروح بلا بدن، لكن وإن عادت الروح فلا ينتهي إطلاق اسم الميت عليه لأن حياته حيث ليست حياة كاملة بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط اليوم بيومها، ويُرد إليه من الخواص والعقل والعلم ما يتوقف عليهم فهم الخطاب ويثنى معه رد الجواب حتى يستل

وأحوال المسؤولين مختلفة فمنهم من يسأله الملكان جميعاً تشديداً عليه ومنهم من يسأله أحدهم تخفيفاً عليه. وعن الجلال أن المؤمن يستل سبعة أيام، والكافر أربعين صباحاً ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، خلافاً لمن قال بالسرياني ولذلك قال بعضهم:

ومن عجب ما ترى العيشاني أن سؤال القبر بالسرياني

أقنن هذا شيخنا البلقيني ولم أزه لغريبو بعينني

أهـ (الهاجوري، حل الجواهر)

قوله: (٤- عذاب الميت أو نعيمه الخ).

كذلك يجب الإيمان بعذاب القبر^(١) أو نعيمه والعبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار^(٢).

والصحيح أن عذاب القبر ونيعمه للروح والجسم وليس للروح فقط^(٣) ونيعم القبر لأهل الإيمان والطاعة وعذابه لأهل الكفر والمعصية في البرزخ قال تعالى: ﴿وَمَنْ

(١) سؤال ملكتين يكون للمؤمنين والمنافقين والكافرين خلافاً لابن عبد البر حيث قال في تمهيد الكافر لا يسأل وإن يسأل المؤمن والمنافق لا تنسأه للإسلام في الظاهر والجمهور على خلافه.

والظاهر كما جزم به الحلال السيوطي وغيره. اختصاص السؤال بمن يكون مكلفاً، بخلاف الأطفال، والظاهر أيضاً عدم سؤال الملائكة. وأما الحق محرم خلال يسألهم لتكليفهم وهدم أدلة السؤال هم. وحكمة السؤال إظهار ما كنتم العباد في الدنيا من بيان أو كفر أو طاعة أو عصيان؛ فالمؤمنون لطائفون بإمامي الله هم الملائكة، وعبرهم يعصون عند الملائكة. اهـ (الباجوري على المنهاج).

(٢) إن أضيف العذاب إلى العبر لأنه العالمة وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب سواء قبر أو لم يقبر ولو ضلّ أو غرق في بحر أو أكلته الذئاب أو حرق حتى صار ملاءاً وذري في الريح. اهـ (الباجوري على المنهاج).

(٣) قال الشاعر:

ولقبر إما روضة نعيمه معمم وإلا حفرة جحيمه

فاحمل نصيبك لا تكن يتيماً تجري ولا تدري معظم الاحطار

(٤) المعدب البدن والروح جميعاً باتفاق أهل الحق، وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن كزّام وطائفة، وقالوا: المعدب البدن فقط، ويحق الله فيه إدراك بحيث يسمع ويعلم ويبتدئ وبألم، ويكون للكافر والمناقض وعصاة المؤمنين ويدوم على لاؤثري، ويتقنع عن بعض عصاة المؤمنين وهم من حفت جرّتهم من العصاة فإنهم يعلمون بحسبها.

وقد يرفع عنهم بدعي أو صدوق أو غير ذلك كما قاله ابن القيم وكل من كان لا يسأل في قبره لا يعذب فيه أيضاً اهـ ومن عذاب القبر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: فيسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين سنة تهش وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن نبيّاً منها نصح عن الأرض ما أثبت حضراء والتين أكبر الثمانيين قيل: وحكمة هذا العدد أنه كفر بأساء الله الحسن وهي تسعة تسعون.

ومن عذابه أيضاً ضعفته وهي ابتلاء حافته، وورد أن الأرض تصمه حتى تختلف أصلاعه ولا يسجو منها أحد ولو صغيراً سواء كان صالحاً أو طالحاً إلا الأبياء وإلا فاطمة بنت أسد وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه ولو نجا منها أحد... لحماها سعد بن معاذ الذي اعتز بموته حرّش الرحمن.

ومن نعيمه: توسيعه سبعين ذراعاً عرضاً وكذا طولاً ومه أيضاً: فتح طاقة فيه من الجنة وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة، وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: "تعلم الخير وعلمه للناس فإني صوّرت لعلم العلم وعلّمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم".

وعن عمر مرفوعاً: "من نور مساجد الله نور الله له في قبره" اهـ (الباجوري على المنهاج).

وَرَأَيْهِمْ رَرْخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ (الموسى ١٠٠) ويستمر إلى البعث فإذا كان معذباً يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه ولا يزال معذباً إلى أن يبعثه الله وإذا كان من السعداء.. يُنْعَم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة وينظر إلى مقعده في الجنة ويدخل عليه شيء من نسيمها وزوحها.

قوله: (٥- البعث: وهو إحياء الموتى النخ).

البعث هو النشر واخسر لجميع الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح مثل النمل لأن أرواح بني آدم كلهم في الصور، فينفخ فترجع كل روح إلى جسدها فيبتون أولاً مثل ببات البقل ثم ترجع كل روح إلى جسدها ولا تخطئ روح جسدها فيحيون وتنشق الأرض فيخرجون من قبورهم وهذا هو البعث ليوم القيامة، والمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فيحشرون إلى أرض المحشر^(١)، فيجب الإيمان بهذا كله.

(١) الخسر عارة عن موقفهم جميعاً إلى الموقف وهو الموضع الذي يقعون فيه من أرض لقدس المبدة التي لم يعصى الله عليها بعض القضاء بينهم ولا فرق في ذلك بين من تجارى وهم الأس والحق والملك وبين من لا تجازى كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي
وذهبت حائفة أنه لا يحشر إلا من تجارى وهذا ظاهر في الكامل، وأما الشقط وهو الذي لم تتم به سنة أشهر فإن القي بعد نفخ الروح فيه أعيد يروحه، ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الخيال والطول.
وإن أقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالخجر فيحشر ثم يصير نراباً
وأول من تنشق عنه الأرض سبأ صل الله عليه وسلم فهو أول من يبعث وأو وارو المحشر كما أنه أول داخل الجنة اه
(الجامعري عن الجمهور)

٦- اليوم الآخر: وهو يوم القيامة وما فيه من الأهوال والحساب لجميع المكلفين على جميع أعمالهم.

٧- أخذ الصحف باليمين أو الشمال.

٨- الميزان: ولا يجب البحث عن حقيقته.

٩- الصراط: ومرور الناس جميعهم عليه

قوله: (٦- اليوم الآخر: وهو يوم القيامة وما فيه من الأهوال الخ).
اليوم الآخر هو يوم القيامة^(١) وما اشتمل عليه من أهوال الحساب لجميع المكلفين على جميع أعمالهم قال تعالى: ﴿وَنُفِخُ فِي السُّورِ الْقِسْفِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَتَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦]^(٢).

قوله: (٧- أخذ الصحف باليمين أو الشمال).

قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَتْ طَرَفُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * أَفَرَأَى كُنْتَ كَفَى * يَفْقِصُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣-١٤] وفي الآية الثانية: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْفٍ كِتَابُهُ يُسَمِّيه * فَسَوْفَ يَحْصِبُ حَسَابًا يَسِيرًا * وَنُقَلِّبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوْفٍ كِتَابُهُ زُرَّاهُ طَهْرُهُ * فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَوْرًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الشفق: ٧-١٢] والمؤمن يأخذ كتابه

(١) اليوم الآخر: هو يوم القيامة وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح
وقيل إن يدخل هل الحجة الحجة وأهل النار النار، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا بمعنى أنه مصل
آخر أيام الدنيا لأنه ليس منها حتى يكون آخرها.
وسمي يوم القيامة.. لقبام الناس فيه من عبورهم بين يدي حالقهم وقبام الحجة هم أو عليهم وله نحو ثلاثمائة اسم
اه (الباقرى حل الجورة)

(٢) (ثالثة) الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماوا عليها، ثم يدخل المؤمنون الجنة جرداً مرداً أبناء ثلاث
وثلاثين سنة طول كل واحد منهم ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع، ثم لا يريدون ولا ينقصون، وأما أحسام الكفار
مصحفة المصاير، حتى ورد أن حرس الكفار في النار مثل أحدهم وحده مثل ورفان وعهد جلال بالمدينة اه (الباقرى حل
الجورة)

بيمينه من أمامه^(١)، والكافر من وراء ظهره بشماله واختلفوا في الفاسق والصحيح أنه يأخذ كتابه أيضاً بيمينه^(٢) لا بشماله كالكافر^(٣).

قوله: (٨- الميزان: ولا يجب البحث عن حقيقته).

لا يجب البحث عن حقيقته وبعضهم يقول أنه عظيم والكفة من كفتيه تسد الأفق، ونبي من الأنبياء سأل الله أن يريه الميزان فأراه وإذا بكل كفة من كفتيه قد سدت الأفق فقال: يا رب ومن يقدر أن يملئ ميرانه حسنات؟ قال سبحانه: «إني إذا رضيت عن عبدي ملأته بتمرة» قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (الفرعة: ٦-٧).

وقال بعضهم: أنه عكس ميزان الدنيا فالكفة التي تثقل ترتفع والتي تخف تنزل، والصَّنَج^(٤) أي: المشاقيل فيه أمثال الذر، وله كفتان وعمود^(٥).

(١) وأول من يأخذ كتابه بيمينه مطلقاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأول من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد لأنه أول من بدر لبي صلى الله عليه وسلم بخرب يوم بدر، وقدروي أنه بعد يده ليأخذه بيمينه فيجعله ملك لجميع يده فيأخذه بشماله من وراء ظهره اهـ (الاجوري على الجوهرة)
(٢) كما جزم به الماوردي وقيل يأخذه بشماله اهـ (الاجوري على الجوهرة)

(٣) المراد من الصحف الكتب التي كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا وقد اختلف قليل توصل صحف الأمم والنبلي، وقيل يسح ما في جميعها في صحيفه واحد، وظاهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم، نعم الأنبياء لا يأخذون صحفاً وكذا الملائكة بعضهم ومن يدخل الجنة بغير حساب ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد ورد أن الريح تطيرها من حراة تحت العرش فلا تخطئ صحيفه حتى صاحبها، وورد أيضاً أن كل أحد يدعى ببعض كتابه يحصل انتعاض بين الروتين وجمع بينهما بأن لريح تطيرها أولاً من الجنة فتعلق كل صحيفة بعق صاحبها ثم تناديهم للملائكة فتأخذها من أيديهم وتعطيها لهم في أيديهم اهـ (الاجوري على الجوهرة)

(٤) (فائدة): قال في بصاري على الجوهرة وأول ما يقرأ المؤمن من حقيقته حسنة فيصير وجهه، والكافر صد ذلك، ويرقرأ كل أحد كتابه ولو أمياً فمهم من يكتب براءة نفسه، ومهم من يدعو الناس لقراءته وذلك كالرؤساء المقديهم في الخير، والجن كالإس في ذلك سواء

(٥) قال في الصاوي على الجوهرة وهل الورق يصح أو لا؟ واستظهر الأول تحقيقاً للعدل، فتوضع السيئات في مقابلة الحسنات فإذا رجح أحدهم وضع صنيع يعلو ما رجح فيثقل بقدرة أو يعلو بقدرة، فإن لم يكن له إلا حسنة فقط أو سيئات فقط: وضعت المصنح في الكفة الأخرى اهـ

(٥) وجبريل أحد معموده ناظر إلى سانه، وميكائيل أمين عليه ويحله بعد الحساب، وقيل: لكل عامل موارين يورن بكل مه صنف من عمله، ومائدة الورق جميله علامة لأهل السعادة والشفاعة، وتعريف العباد ما هم وما عليهم من الخير والشر وإقامة الحجة عليهم اهـ (الاجوري على الجوهرة)

واختلفوا ما هو الشيء الذي يوزن؟ فقيل: الشخص نفسه، وهذا بعيد وضعيف.

والثاني: أن الذي يوزن هي الكتب أي كتب الأعمال ويدل عليه حديث البطاقة: «تنشر للرجل تسعة وتسعون سجلاً كل سجل على مدّ البصر فتوضع السجلات في كفه ثم تُخرج بطاقة صغير كأنملة وفيها شهادة أن لا إله إلا الله فنقلت البطاقة وطاشت السجلات^(١)»، ولا يتقل مع اسم الله شيء^(٢)، لكن الصحيح أن الذي يوزن هو نفس الحسنات والسيئات بعد أن يجسمها الله تعالى، فالحسنات تكون في صورة نورانية، والسيئات في صورة ظلمانية^(٣).

قوله: (٩- الصراط: (٣) ومرورو الناس جميعهم عليه).

قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَنْكُرَهُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا مَقْصُودًا * ثُمَّ تُنْفَخُ الطُّبُورُ أُنْفُخًا﴾
 لمريم ٧١-٧٢ وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومسافته قيل: مسيرة ألف سنة

(١) فقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يستحضر رجلاً من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فشر عنه تسعة وتسعون سجلاً كل سجلٍ مه مد الصر ثم يقول أنكر من هذا شيئاً؟ أطمست كفتي أحاططون؟ فيقول لا يا رب، فيقول ألت عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول: ألك حجة؟ فيقول لا يا رب، فيقول: بل إن لك عدماً لحسنه وإنه لا ظم عليه؛ فتخرج له بطاقة كأنملة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تعلم، فتوضع لسجلات في كفه والبطاقة في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يتقل مع اسم الله شيء^(٢). وهذا ليس بكل عيب بل لعباد أراد الله به خيراً. اهـ (البحروري حل الجهر).

(٢) ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأنه لا يكون للأبياء واللائكة ومن يدخل الجنة بغير حساب فإنه يرفع عن الحساب، ولا مانع من وزن سنات الكفار ليحارروا عليها بالعقاب أما قوله تعالى ﴿فَلَا تُؤْمِنُ لَهُمْ يَوْمَ تُنْفَخُ الطُّبُورُ﴾ (الأنعام ١٠٥) معناه لا نقيم لهم يوم القيامة وزناً دفعاً، وذهب بعضهم إلى أن المورود أعيان الأعيان فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح في كفة الورد وهي ليسمى المعدة للحسنات، وتصور لأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظلمة وهي الشمال المعدة للسيئات فتتحف وهذا في المؤمن، وأما الكافر فتتحف حسنة وتثقل سيئة بعدل الله سبحانه وتعالى وقد يوزن اشخص نفسه حديث ابن مسعود: «ار حله في الميزان أثقل من جبل أحد» هـ (البحروري حل الجهر).

(٣) وهو بالصاد أو بالسين أو بالراء المحضة أو بالإشمام وقرئ في السبع بما عدا لراي المحضة، ومعناه لغة الطريق الواضح مأخوذ من صراطه يهبط إذا تنبعه لأنه يتبع المارة، وشرعاً جسر محدود على من جهنم بركة الأولون والآخرين حتى الكفار خلافاً للمحليمي حيث ذهب أنهم لا يمرون عليه ولمنه أراد الطائفة التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط. اهـ (البحروري حل الجهر).

وقيل خمسة عشر ألف سنة^(١) ويكون مرور الناس على الصراط على حسب أعمالهم فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم كلمح البصر، ومنهم كأشد الريح ومنهم كالخيل ومنهم من يمشي حَبْوًا ومنهم من يسقط على أم رأسه^(٢) إلى جهنم لأنه محدود على متن جهنم، وما من أحد إلا ويمر عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا طريق إلى الجنة إلا من طريق الصراط^(٣).

(١) وهذا مروى عن القليل من عياض روى الله عنه قال بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف حصة الآف صعود، وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف مستوى، أدق من لشعرة واحد من لسف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهول من خشية الله اهـ. أخرجه ابن عساکر.

وقيل: ثلاثة آلاف سنة صعوده ألف سنة، واستودع ألف سنة، وهبطه ألف سنة.

قد العاكهي في خلاصة الوسيلة والتحصيل من تعب الصراط أن يحفظ على قول: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. اهـ

وقال الحيشي: وكذا أن يحافظ خلف العرش على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ورتبًا شاهدًا وبحسب له مسلمون (أربع مرات) فمن قال ذلك جعل الله له الصراط أربعة أذرع في أربعة هـ (الأنوار اللامعة)

(٢) قال في الصوري عن اجنوهرة، ولما في مرورهم عن نهاية أقسام منهم من يجوز عليه كطرف العين، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كالطير، ومنهم كالخود السابق، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، فكل من أعرض عن الشهوات وصان قلبه عن الخطرات كان أسرع عليه. اهـ

(٣) وشمل ما ذكره النبي والصديقين ومن يدخل الجنة بغير حساب وكلهم ساكنون إلا الأبياء فيقولون: اللهم سلم سلم كما في الصحيح. اهـ

وفي حاشيته كلاليت معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، وهي كشوك السعدان كما ورد بذلك، وقيل أن جبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفوه وعن شبابهم فيما أبوه وعن علمهم ماذا علموا به، وقيل أنه يدق ويتسع بحسب شيق نور كل شخص وانتشاره. اهـ (البحري عن الجوهرة)

١٠- الحوض المورود: يجب الإيمان بوجوده وورود طائفة من الناس عليه.

١١- الجنة والنار: وما وصفها الله به ووجوب الخلود فيها.

١٢- الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

١٣- العرش الكرسي واللوح والقلم.

١٤- رؤية الله سبحانه في الآخرة [أكرمنا الله بذلك آمين].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قوله (١٠- الحوض المورود، يجب الإيمان بوجوده الخ).

قائلا لكل نبي حوض تشرب منه أمته^(١) لكن حوضه صلى الله عليه وسلم
أكثرها^(٢) وأوسعها فيحب لإيمان بوجوده^(٣) وفي الحديث، الحوضي مسيرة شهر
وروايه سواء وتبته بعدد نجوم السماء وهو أبيض من اللبن وأحل من العسل من
شرب منه شرية لا يظما بعدها أبداً إلى دخول الجنة وماؤه من الكوثر^(٤).
واختلص هل هو بعد الصراط أو قبله والصحيح أنه قبله^(٥) وقال بعضهم أنهما
حوصان حوض قبل الصراط وحوض بعده^(٦)، فيجب الإيمان بذلك.

(١) من لحسن مرفوعاً، أن لكل نبي حوضاً وهو قائم على حوضه ويده عصا يدعو من عرفه من أمته لا ورسم
يباهون أيهم أكثر تبعاً وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً اهـ (البحري عن الجوهرة)

(٢) وطوبه شهر وعرضه كذلك، ورأيه سواء، وفي الحديث اندي رواه الشيخان وغيرهما «حوضي مسيرة شهر
وروايه سواء ماؤه أبيض من اللبن، وشمه أطب من المسك، وكثيره أكثر من نجوم السماء، من شرب منه لا يظما بعده
أبداً»، وورد أن الأمين عليه سيدنا عيسى بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولم يصح أن حوض صالح عليه الصلاة والسلام،
فصرح باقاه، اهـ (الصاوي عن الجوهرة)

(٣) لكن لا يكفر من أنكره وإني يفسق وقد نفته المعتزلة، اهـ (البحري عن الجوهرة)

(٤) وأخبرهم في الشرب بمدة فمهم من يشرب لدفع المعش، ومنهم من يشرب لتلطفه ومنهم من يشرب
لتعجيل مسرة، وأطعم المسلمين ذكورهم وإناهم حول الحوض وعينهم أنسية ليدبج ومقابل من نور وبأيديهم إباريق
الفضة وأقداح الذهب يسمون آبائهم وأمهاتهم، لا من سخط في نقدهم فلا يؤذن لهم أن يسقوه اهـ (البحري عن الجوهرة)

(٥) وهو قول الجمهور وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قلوبهم عطشاً وقبل بعده وصححه بعضهم اهـ
(البحري عن الجوهرة)

(٦) وصححه القرطبي اهـ (البحري عن الجوهرة)

وقوله وورود طائفة من الناس.. لعل هذا سبق قلم لأن الناس يردون عليه ولعله أراد ورَدَ طائفة من الناس لأن بعضهم يذادون عنه أي يطردوا فيقول عليه الصلاة والسلام: «هؤلاء أصحابي»^(١) فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أي غيروا وبدلوا فيقول: «سُحِقًا سُحِقًا» قيل: إن الذين يذادون عن الصراط هم المرتدون، وقيل: هم أصحاب الكيثر، وقيل: هم أهل البدع^(٢).

قوله: (١١- الجنة والنار: وما وصفها الله به الخ).

الجنة والنار مخلوقتان فجنة دار الثواب والنار دار العقاب وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وفي الحديث: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» وأكثر آيات القرآن تذكر الجنة والنار فيحب الإيمان بوجودهما^(٣) ووجوب الخلود فيهما قال تعالى: ﴿حَبِيدَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [مرد ١٠٧] فالخلود فيهما أبدي سرمدي.

وإدنيا ساعة وليس بعد هذه الساعة إلا ساعتين إما ساعة نعيم دائم أو ساعة عذاب دائم.

والجنة درحات أي بعضها أعلى من بعض وأعلاها الفردوس التي سقفها عرش الرحمن^(٤) ومنها تنفجر أنهار الجنة الأربعة^(٥)

(١) ولدي عليه المحققون أن المطرودين عن الخوض قسماً: قسم يطرد حرصاً وهم الكفار فلا يشربون منه أبداً، وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح. اهـ (البيهقي على المجموع)

(٢) وقال أبو هاشم وعبد الخبار من المعتزلة: إنما يوجدان يوم القيامة كما مر.

(٣) الجنة لغة البستان والمراد بها دار الثواب، وأبوابها الكبار ثمانية باب الشهادتين، وباب الصلاة، وباب الصيام، وباب الزكاة، وباب الحج، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الصلة، وباب الجهاد في سبيل الله، ومن داخلها عشرة أبواب صغرى وترتيبها المسك وبرعمان، وفي كل قصر منها مرعى من شجرة طوبى، وأصلها في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تطرح ما تشتهي الأنفس، فإذا أراد الإنسان الأكل قال سبحانك اللهم، فتوضع بين يديه مائدة طويها ميل، وعرضها من، فيها جميع ما يشتهي فإذا مرع قال الحمد لله رب العالمين فترفع وهو معنى قوله تعالى: ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سَمْعًا لَّهُمْ وَخَبْرُهُمْ فِيهَا سَكَنٌ وَخَيْرٌ لَّهِنَّ قَوْنَهُنَّ أَنْ لَقَيْنَهُنَّ فِي النَّارِ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف ١٠] اهـ (الصابي من المجموع)

وأما النار فدركات وأسفلها الهاوية وهي مساكن المتأقين وأعلىها جهنم التي
تُحَرَّب إذا خرج منها عصاة الموحدين^(٢).

قوله: (١٢) - الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم).

هذا كما ورد في حديث الشفاعة العظمى^(٣) وذهاب الناس إلى آدم وغيره فيعتذرون
حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «أنا هنا» ويسجد تحت العرش فينادي:
«يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» وهو المقام المحمود المشار إليه في قوله
تعالى: ﴿وَمَنْ أَلْبَسَ فَهَرَجَتْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]
أي الذي يحمد فيه الأولون والآخرون ويغبطه الأنبياء والمرسلون.

فهذه الشفاعة خاصة به، وقيل أن له صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، وقيل
ثمان شفاعات^(٤) وبعضها مشتركة بينه وبين الأنبياء وبعضها خاصة به كالشفاعة

(١) اختلف في أحوال كل شيء سبع حبات مجاورة أنفسها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها - والمجاورة لا تعني
لغيره وهو في عرش الرحمن، ومنها تتفرع أنهار الجنة، وبينها في الأرض حة عدن، ثم حة الخلد، ثم حة النعيم، وحة
مأوى، وحة السلام، ودر خلال وحدها كلها متصلة بسدة الرشد لعم الله حة المشاهدة صلى الله عليه وسلم
عليه ربه صلى الله عليه وسلم هم منها لأهل الجنة، كي أن الشمس تشرق من أهل الدنيا، وهذا ما ذهب إليه
ابن عباس، اهـ (الباقوري على الجوهرة)

(٢) وشفاعات النار لسبع أعلاها جهنم وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من المؤمنين، وتصير حراماً بحر جهنم منها،
وتحتها لظى وهي لليهود ثم الحطمة وهي للصبيان وهم فرقة من اليهود، ثم مقر وهي
للمجوس ثم الجحيم وهي لعبد الأصنام، ثم هاروة وهي للمنافقين وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما
أخرجه الله إلى النار من جهنم حتى عمست في البحر مريم، وبولا ذلك لم يرفع بها أحد من حزمها وكفى بها راجراً،
وبعد أحد ما لها من ألف سعة حتى أبيض، ثم ألف سعة حتى احمر، ثم ألف سعة حتى سودت، فهي
سوداء مظلمة، وحزمها هواء محرق ولا جرم لها سوى بني آدم والأحجار للجنة الكهة من دون الله. قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَفَكُنَّ أَهْلَكُ وَأَهْلِكُ نَارًا وَقُودًا أَنْ مَسَّ وَلَئِنْ جَاءَتْكُمْ نَارُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ سَاءَ النَّارُ﴾ [الحجرات: ١٦] اهـ (الباقوري على الجوهرة)

قال في الصاوي على الجوهرة وأرضها أي النار من رصاص، وسقفها من نحاس، وحيطتها من كبريت
(٣) لشفاعة معه الوسيلة والطيب، وعرفاً سواء الخير من غير تدبير وشفاعة المولى عبادة عن عباده فإنه تعالى
يشفع بعباده قال لا إله إلا الله وأبشركم برسالة الرسول الذي أرسل الله ولم يعمل حياً قط يتعص الله بعباده بعباده
دخوله النار بلا شفاعة أحد اهـ (الباقوري على الجوهرة)

(٤) قال في الصاوي على الجوهرة: أعظمها الشفاعة في فصل القضاء وهي مختصة به قطعاً، وهي الشفاعات في
إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي مختصة به أيضاً، ثالثها، بغير استحقاق دخول النار أو لا يدخلها وليست مختصة به صلى
الله عليه وسلم، رابعها في إخراج الموحدين من النار وليست مختصة به أيضاً، وقيل: إن لم يكن معه إلا انتقال ذرة من
الإيمان احتسنت به وإلا فلا، خامسها في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، سادسها في جماعة من صلحاء أمته لشعائره

العظمى وورد: «الشفعاء ثلاثة: الأنبياء، والعلماء، والشهداء» وبعضهم قال: أن لكل مؤمن شفاعة على قدر منزلته ووجاهته عند الله تعالى كما أويس القرني فإنه إذا كان يوم القيمة يشفعه الله تعالى في عدد كريمة ومضر والشفاعة العظمى الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي لإراحة الناس من طول الموقف.

قوله: (١٣) - العرش الكرسي واللوح والقلم).

هذا من جملة ما يجب الإيمان به^(١).

قوله: (١٤) - رؤية الله سبحانه في الآخرة الخ).

هذا أكبر نعيم الجنة قال سيدنا الإمام الخداد:

وأَكْبَرُ من هذا رِضا الرَّبِّ عنهم ورؤيتهم إياه من غير حاجب

والمعزلة أنكروا رؤية البري سبحانه وتعالى وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَوْنِي﴾

[الأعراف ١٤٣] كما تقدم لكن هذا في الدنيا أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم قال تعالى:

﴿وَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاصِرُونَ﴾ [إلى رَبِّهَا نَاصِرُونَ] [الأنبياء ٢٢ - ٢٣] وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَسَّوْا

عهم في نقصهم في لطائف، ساعدهم في حُسن في النار من الكبر أن يحجب عنهم العذاب في أوقات مخصوصة كما في حق أبي هب وهب، ثامنها في أفعال اشركين أن لا يفتنوا

وبالجملة، فالمتخصص به قطعاً على الله عليه وآله وسلم الشفاعة العظمى وأما ما عده فيه خلاف،

(١) العرش: وهو جسم عظيم نوراني علوي، قيل من نور وقيل من ربرجده حضراء وقيل من ياقوتة حمراء والأولى لإسناك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، والتحقيق أنه ليس كروياً بل هو قبة فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة في الدنيا أربعة، وفي الآخرة ثمان بزيادة إخلال والعظمة في الآخرة، رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة، وأند مهم في الأرض السفلى، وقروهم كقرون لوعلى أي بقى الوحش، ما بين أصل قرون أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام. وقيل: إنه كروي محيط بجميع الأجسام، وهذا خلاف التحقيق

والكرسي: هو جسم عظيم نوراني تحت لعرش ملتحص به فوق السماء السابعة بينه وبينها مسيرة خمسمائة عام كما نقل عن ابن عباس: «الاولى أن تمسك عن الحرم بتعيين حقيقته لعدم العلم بها وهو غير العرش حالاً للحسن البصري.

اللوح: هو جسم نوراني كتب فيه بآذن الله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو يكتب فيه الآن عن التحقيق من أنه يعمل المحو والتعير، وتمسك عن الحرم بحقيقته وفي بعض الآثار «إن لله لوحاً أحد وجهيه ياقوتة حمراء والوجه الثاني مرمره حضراء»

القلم هو جسم عظيم نوراني حقه الله وأمره يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قيل هو من البراق وهو انقلب والأولى أن تمسك عن الحرم بتعيين حقيقته فكل واحد منها يجزم بعمها الله سبحانه وتعالى وإن تغيرت عولنا عن الوقوف عليها اهـ (الباقرى حل الجواهر)

وَزِيَادَةٌ ﴿يُوسَى ٢٦﴾ وَكَمْ وَكَمْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكْرُمَ بِذَلِكَ آمِينَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ.

الفاتحة إلى روح أبي الحسن الأشعري وجميع أهل السنة والجماعة وإلى روح الحبيب
محمد بن أحمد الشاطري وجميع علماء أصول الدين وجميع علماء التوحيد أن الله يعلي
درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويثبت في صدورنا ما
سمعنا وما قرأنا ويثبتنا على الحق فيما نقول ويثبتنا على الحق فيما نفعل ويثبتنا على الحق
فيم نعتقد وأن الله تعالى يرينا الحق حقاً ويررقتنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا
اجتنابه ويحفظنا إن شاء الله تعالى من العقائد الزائغة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله
ومن والآله.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿يُنْسِي﴾ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ * الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ * نِيْلِكَ يَوْمَ الدِّينِ * يَاكَ مَبْدُ وَإِيَّاكَ فَتَسْتَعِثُ * أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿[الفاتحة ١-٧].

إلى هنا انتهى تقرير دروس التوحيد

عقيدة الإمام أبي بكر السكران^(١)

هذه العقيدة المنسوبة إلى سيدنا الإمام أبي بكر السكران المتوفى سنة: ٨٢١ هـ ابن سيدنا الإمام عبدالرحمن السقااف المتوفى سنة: ٨١٩ هـ ومنهم من ينسبها إلى ابنه سيدنا الإمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران المتوفى سنة ٨٩٥ هـ ومنهم من ينسبها إلى ابنه سيدنا الإمام عبدالرحمن بن علي المتوفى سنة: ٩٢٣ هـ رحم الله الجميع ونظمتنا في سلوكهم ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشرعية وصدقته بالشرعية وإن كنت قلت شيئاً يخالف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملأ ولا تطالبني بالتفصيل

استغفر الله العظيم وأتوب إليه ... (ثلاث مرات) ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

لا إله إلا الله أفني بها عمري

لا إله إلا الله أدخل بها قبري

(١) أحصا هذه المعبدتين من باب تسميم القاندة.

لا إله إلا الله أخلو بها وحدي

لا إله إلا الله ألقى بها ربي

لا إله إلا الله قبل كل شيء

لا إله إلا الله بعد كل شيء

لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء

لا إله إلا الله نستغفر الله

لا إله إلا الله نستغفر الله

لا إله إلا الله نستغفر الله

لا إله إلا الله نتوب إلى الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل صلاة

أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

العقيدة المجملة لسيدنا الإمام عبدالله بن علوي الحيداد رضي الله عنه

وبعد فإننا والحمد لله قد رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وآله

وسلم نبياً ورسولاً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً وتبرأنا من كل دين

يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة

وبالقدر خيريه وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا

خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين.

الصفحة	الموضوع
٧	المقدمة
٩	نبذة مختصرة عن الحبيب محمد بن أحمد الشاطري.....
١١	نبذة مختصرة عن الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط.....
١٣	الدرس الأول: في مبادئ علم التوحيد.....
٣١	الدرس الثاني: في تفسير ألفاظ كثيراً ما تتكرر في هذا الفن.....
٤٣	الدرس الثالث: في تعريف الحكم المطلق وأقسامه.....
٥٢	الدرس الرابع: أقسام الحكم العقلي التي تنبي عليها مسائل.....
٥٧	الدرس الخامس: في معرفة الله وما يتعلق بها وعدد الصفات إجمالاً.....
٧٧	الدرس السادس: في أول الصفات الواجبة: الوجود.....
٨٨	الدرس السابع: في الصفة الثانية والثالثة وهما البقاء والقدم.....
٩٥	الدرس الثامن: في الصفة الرابعة وهي المخالفة للحوادث.....
١١١	الدرس التاسع: رؤية الله والصفة الخامسة: القيام بالنفس.....
١٢٠	الدرس العاشر: الوجدانية.....
١٣١	الدرس الحادي عشر: في حكم أفعال وتأثير المؤثرات وصفة العلم.....
١٥٠	الدرس الثاني عشر: في الصفة الثامنة وهي الإرادة وما يتعلق بها.....
١٦٣	الدرس الثالث عشر: في الصفة التاسعة وهي القدرة والعاشرة وهي الحياة.....
١٧١	الدرس الرابع عشر: الحادية عشر وهي الكلام.....
١٨٠	الدرس الخامس عشر: في الصفة الثانية عشر والثالثة عشر وهي السمع والبصر.....
١٩٦	الدرس السادس عشر: في الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في صفات المعاني.....
٢٠٣	الدرس السابع عشر: في الجائز في حق الله تعالى.....
٢٠٦	الدرس الثامن عشر: في إرسال الرسل وتعريف المعجزة.....

٢٢٩	الدرس التاسع عشر: في الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل
٢٤٣	الدرس العشرون: عود إلى المجزات بشيء من التفصيل والقرآن الكريم
٢٥٧	الدرس الحادي والعشرون: انشقاق القمر كمجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢٦٠	الدرس الثاني والعشرون: في حكمة قتل القاتل وحكم مرتكب الكبيرة
٢٦٧	الدرس الثالث والعشرون: كلمة حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
٢٨١	الدرس الرابع والعشرون: حاجة البشر إلى الدين
٢٧٦	الدرس الخامس والعشرون: الدين الإسلامي
٢٨٧	الدرس السادس والعشرون: مقارنة بين الإسلام وبعض الأديان السماوية
٢٩٢	الدرس السابع والعشرون: مقارنة بين العرب قبل الإسلام وبعده
٢٩٧	الدرس الثامن والعشرون: دفع الشبه التي يوردها أعداء الإسلام عليه
٣٠٢	الدرس التاسع والعشرون: المرأة في الإسلام
٣٠٩	الدرس الثلاثون: كرامات الأولياء
٣١٥	الدرس الحادي والثلاثون: السمعيات
٣٣٥	الفهرس

فهذا شرح مسدد ومفيد، مستخلص من دروس التوحيد،
 لسيدي الحبيب العلامة، والحبر الفهامة، والبحر المحيط،
 زين بن إبراهيم بن سميط، أمتع الله بحياته حسا
 ومعنى، وأدام النفع بعلمه وجعلها للبرية خير مجنى،
 يسهل على الطالب المبتدئ استيعابها، بعد أن فكَّت
 عويصات مسائلها وذُلَّتْ حجابها، نسأل الله أن ينفع بها
 إلى يوم الدين، إنه الله العليم الحكيم، وهو ذخركنا
 ونعم المعين. آمين. اللهم رب العالمين.

